四庫全書薈要•乾隆御览本

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷三十五

詳校官編修臣程嘉謨

臣紀昀詳校

周禮注疏卷三十五

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

鄉士掌國中注鄭司農云謂國中至百里郊也玄謂其地則距王城百里內也言掌國中此主國中獄也六鄉之獄在國中疏釋曰鄉士主六鄉之獄言掌國中者獄居近六鄉之獄皆在國中注釋曰先鄭云謂國中至百里郊後鄭不從者六鄉地雖在百里內要言國中者指獄而言非通百里為國中故不從也是以謂其地則距王城百里內言掌國中此主國中獄也云六鄉之獄在國中對六遂之獄在四郊者也各

掌其鄉之民數而糾戒之注鄉士八人言各者四人而分主三鄉疏注釋曰鄭以四人分主三鄉者若以八人共主三鄉不得言各既言各則有部分故以四人分主三鄉解之也聽其獄訟察其辭注察審也疏注釋曰鄉士主治獄訟之事故云聽其獄訟察其辭言審者恐人枉濫也辯其獄訟異其死刑之罪而要之旬而職聽于朝注辯異謂殊其文書也要之為其罪灋之要辭如今劾矣十日乃以職事治之於外朝容其自反覆音義劾戶代反反覆芳服反方士職注同疏釋曰云辨其獄訟者辯別也獄謂爭罪訟謂爭財事既不同文書亦異云異其死刑之罪者死與四刑輕重不同文書亦異云而要之者文書既得

乃後致其要辭雖得要實之辭罪定猶至十日乃後以斷刑之職聽斷于外朝注釋曰云要之為其罪灋之要辭如今劾矣者劾實也正謂棄虛從實收取要辭為定容其自反覆恐因虛承其罪十日不翻即是其實然後向外朝對衆吏詢乃與之罪司寇聽之斷其獄弊其訟于朝羣士司刑皆在各麗其灋以議獄訟注麗附也各附致其灋以成議也疏釋曰此即朝衆聽之事獄言斷訟言弊弊亦斷異言耳云羣士司刑皆在者所謂呂刑云師聽五辭一也恐專有濫故衆獄官共聽之云各麗其灋者罪狀不同附灋有異當如其罪狀各依其罪不得濫出濫入如此以議獄訟也注釋曰所議者本欲得其實情故須各致其灋以成其議致灋行刑當與議狀相依也獄訟成士師受中汁日刑殺肆之三日注受中謂受

獄訟之成也鄭司農云士師受中若今二千石受其獄也中者刑罰之中也故論語曰刑罰不中則民無所措手足汁日刑殺汁合也和也和合支幹善日若今時望後利日也肆之三日故春秋傳曰三日棄疾請尸論語曰肆諸市朝玄謂士師既受獄訟之成鄉士則擇可刑殺之日至其時而往涖之尸之三日乃反也音義汁音協本亦作協下同不中丁仲反措七故反疏釋曰此經為上議得其實欲行刑之時故云獄訟成成謂罪已成定云士師受中者士師當受取上成定中平文書為案云協日刑殺者謂鄉士當和合善日行刑及殺之事云肆

之三日若據死者而言其四刑之類行訖即放不須肆之注釋曰云若今二千石受其獄也者漢時受二千石祿廩郡守之等受在下已成之獄言支幹善日者十二辰子丑之等是支甲乙丙丁之等是幹若言甲子乙丑丙寅丁卯之類皆以支配幹而言云若今時望後利日也者月大則十六日為望月小則十五日為望利日即合刑殺之日是也云肆之三日者肆陳也殺訖陳尸也云春秋傳者襄二十二年楚令尹子南寵觀起楚人患之子南之子棄疾為王御士王泣告棄疾言子南罪遂殺子南于朝注云子南公子追舒三日棄疾請尸云論語者憲問篇云公伯寮愬子路於季孫子服景伯謂孔子曰吾力猶能肆諸市朝注云大夫於朝士於市公伯寮是士止應云肆諸市連言朝耳引之者皆證肆之三日之事也玄謂士師既受獄訟之成鄉士則擇可刑殺之日至其時而往涖之尸之三日乃反也者乃反謂收取其尸鄭言此者經云士師受中協日刑殺文無分别

恐是士師受中還是士師刑殺故須辨之知非士師刑殺者以其士師是司寇之考總攝諸士所刑殺者鄉士遂士縣士方士各自往涖之若一一遣士師自行於理不可是以鄭為此解也若欲免之則王會其期注免猶赦也期謂鄉士職聽于朝司寇聽之日王欲赦之則用此時親往議之疏釋曰所司折斷已得實情獄案既成乃始就朝詳斷王雖欲免必無免濾但王者恩深愛物庶欲免之恐有濫行理須親會者也大祭祀大喪紀大軍旅大賓客則各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕注屬中士以下音義夾古洽反劉古協反疏注釋曰此四者六鄉皆有其事大祭祀若祭天四時迎氣即於四郊大喪紀當葬所經道大軍旅王出行所經過大賓客四方諸侯來朝各由

方而入竝過六鄉路以是故各掌其鄉之禁令當各帥其屬夾道而蹕知屬是中士以下者鄉士身是上士故云中士以下

三公若有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之注鄭司農云鄉士為三公道也若今時三公出城郡督郵盜賊道也音義則為于偽反遂士縣士訝士職同疏釋曰三公有邦事須親自入鄉則鄉士為公作前驅引道而辟止行人云其喪亦如之者謂公卿大夫之喪死于此者及葬為之前驅而辟注釋曰云郡督郵盜賊道也者郵謂郵行往來盜賊謂舊為盜賊即不良之人故郡內督察郵行者是盜賊之人使之道以況古鄉士為道相類也

凡國有大事則戮其犯命者疏釋曰國有大事言戮犯命者止謂征伐田獵之大事故有犯命刑戮之事也

遂士掌四郊注鄭司農云謂百里外至三百里也玄謂其地則距王城百里以外至二百里言掌四郊者此主四郊獄也六遂之獄在四郊疏注釋曰先鄭云百里外至三百里也者見縣士云掌野去王城四百里曰縣故曰小都任縣地方士云掌都家謂去王城五百里既以鄉士所掌為去王城百里內惟有二百里三百里二處在當是此遂士掌之故為此解後鄭不從玄謂其地則距王城百里以外至二百里者後鄭意六遂之地則在二百里中但獄則不在二百里中當在百里四郊上置之亦若六鄉地在王城外獄則在城中然故更云言掌四郊此主四郊之獄六遂之獄在四郊也各掌其遂之民數而糾其戒令注遂士十二人言各者二人而分主一遂

疏注釋曰遂士十二人序官文亦如鄉士若總掌不分不得云各既言各掌十二人有六遂是二人分主一遂可知

聽其獄訟察其辭辨其獄訟異其死刑之罪而要之二旬而職聽于朝司寇聽之斷其獄弊其訟于朝羣士司刑皆在各麗其灋以議獄訟獄訟成士師受中汁日就郊而刑殺各於其遂肆之三日注就郊而刑殺者遂士也遂士擇刑殺日至其時往涖之如鄉士為之矣言各於其遂者四郊六遂遂遂處不同疏釋曰此一經亦如鄉士獄成就朝聽斷事有異者二旬與鄉士別以其去王城漸遠恐多枉濫故至二旬容其反覆也云就郊而刑殺者鄉士

之獄在國中不須言就此在郊差遠故云就郊也言各於其遂者六鄉之獄并在國中不得言各六遂之獄分在四郊之上故須言各也注釋曰鄭云就郊而刑殺者遂士也者經云士師受中即云協日就郊刑殺觀其文勢亦恐士師刑殺故云遂士也云遂處不同者六遂分置四郊之外有六處獄還六處置之故云不同也若欲免之則王令三公會其期注令猶命也王欲赦之則用遂士職聽之時命三公往議之疏注釋曰若會其期皆在外朝但民有遠近故六鄉獄王自會其期六遂獄差遠使三公會其期也云令猶命者上文鄉士云命此變命云令令命義不殊故云令猶命也若邦有大事聚衆庶則各掌其遂之禁令帥其屬而蹕注大事王所親也疏注釋曰案上鄉士在四郊內有大祭祀大喪紀

等四事事多故須歷陳此在四郊之外無大祭祀大喪紀惟有大軍旅大賓客出入所經二者有聚衆庶之事故總云大事聚衆庶耳此雖不言夾道亦當夾道蹕也

六卿若有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之凡郊有大事則戮其犯命者疏釋曰若六鄉近則使三公有邦事此六遂差遠邦事使六卿往云其喪亦如之者亦謂公卿大夫之喪死於其中者亦為之前驅而辟也云郊有大事者亦謂六遂之民從軍征伐田獵戮其犯命也

縣士掌野注鄭司農云掌三百里至四百里大夫所食晉韓須為公族大夫食縣玄謂地距王城二百里以外至三百里曰野三百里以外至四百里曰縣四百里以

外至五百里曰都都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也謂之縣縣士掌其獄焉言掌野者郊外曰野大總言之也獄居近野之縣獄在二百里上縣之縣獄在三百里上都之縣獄在四百里上疏釋注

曰先鄭意遂士既主二百里三百里又案載師職小都任縣地縣地在四百里中故云掌三百里至四百里云大夫所食晉韓須為公族大夫食縣者即載師職云小都任縣地一也案昭五年楚薳啓疆曰晉韓襄為公族大夫韓須受命而使矣注云襄韓無忌子也為公族大夫須起之門子年雖幼已任出使如是韓須不為大夫言受命而使明時為公族大夫但年幼或此注當為韓襄知食縣者下有十家九縣注云韓氏七邑是也玄謂

地距王城二百里以外至三百里曰野三百里以外至四百里曰縣四百里以外至五百里曰都鄭言此者欲明此三處之中有三等公邑故更云都都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也者王子弟依三等臣分為三處公在五百里疆地卿在四百里縣地大夫在三百里稍地給此三等采地之外皆是公邑故云則皆公邑案載師注使大夫治此公邑之民二百里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正云謂之縣縣士掌其獄焉者主三等之獄總謂之縣士也云掌野者郊外曰野大總言之者爾雅云郊外曰野非謂郊外二百里之中縱四百里及五百里皆得謂之野是以遂人亦云掌野野亦謂百里郊外至五百里皆稱野故鄭彼注及此注皆云郊外曰野是大總而言也鄭言此者欲見縣士云掌野掌三百里外至五百里三處之獄皆是野耳云獄居近者從鄉士掌國中已外遂士掌四郊皆據近而言明此縣士三等獄以次據近

而置云野之縣獄在二百里上縣之縣獄在三百里上都之縣獄在四百里上者以三處獄皆名縣者自三百里外有稍縣都縣居中故皆以縣獄為名言野縣都據本為稱若然云掌野則三處總名野及歷言之則惟三百里得名野者以其以外四百里五百里有縣都之名還指本號三百里中地雖有稍名縣士既言掌野不得不存一野以為獄名故也案載師云公邑任甸地則二百里中亦有公邑縣士惟掌三百里已外其二百里獄遂士兼掌之矣

各掌其縣之民數糾其戒令而聽其獄訟察其辭辨其獄訟異其死刑之罪而要之三旬而職聽于朝司寇聽之斷其獄弊其訟于朝羣士司刑皆在各麗其灋以議獄訟獄訟成士師受中汁日刑殺各就其縣肆

之三日注刑殺各就其縣者亦謂縣士疏注釋曰上鄉士遂士皆解分人各主之義至此縣士鄭雖不言案序官縣士三十有二人縣獄既有三處蓋三百里地狹人少當十人四百里五百里地廣民多當各十一人以是故得云各掌其縣之民數也三句者亦是去王漸遠故加至三句容其自反覆云亦謂縣士者亦以經文勢相連恐士師刑殺故須解之若欲免之則王命六卿會其期注期亦謂縣士職聽之時疏注釋曰以其差遠故不使三公而使六卿會其期也若邦有大役聚衆庶則各掌其縣之禁令若大夫有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之凡野有大事則戮其犯命者注野距王城二百里以外及縣都疏

釋曰直言大役不言大事又不言時其屬而蹕者則非王行征伐之事謂起大役役使民衆故直各掌其縣之禁令而已其喪亦謂公卿大夫之喪有死於此者云凡野有大事則戮其犯命者謂有軍事於此而犯命者也注釋曰上掌野雖已觧野今此文云凡野若有别義故鄭詳言之云野距王城二百里以外及縣都者若如此言則不通二百里以内故云距王城二百里以外從野三百里縣則四百里都則五百里還是縣士獄之所主三處也

方士掌都家注鄭司農云掌四百里至五百里公所食魯季氏食於都玄謂都王子弟及公卿之采地家大夫之采地大都在畺地小都在縣地家邑在稍地不言掌

其民數民不純屬王音義量居良反疏注釋曰先鄭意縣士既掌四百里中故此方士掌五百里之中云公所食者謂載師所云大都任畺地者也引魯季氏食於都者謂諸侯大都與三公同後鄭不從謂都王子弟及公卿之采地家大夫之采地者欲見此經都是載師大都任畺地小都任縣地家是家邑任稍地王子弟親者與公同百里稍疏者與卿同五十里更疏者與大夫同二十五里引載師職大都在畺地以下為證者是不從先鄭之驗若先鄭以采地唯在四百里五百里之中載師何得有三等之差乎是以後鄭縣士自掌三等公邑之獄方士自掌三等采地之獄且縣士掌三等公邑之獄親自掌之若方士掌三等采地之獄選掌之采地自有都家之士掌獄有事上於方士耳云不言掌其民數不純屬王者采地之民雖在王畿之內屬采地之主類畿外之民屬諸侯故云不純屬王

聽其獄訟之辭辨其死

刑之罪而要之三月而上獄訟于國注三月乃上要者又變朝言國以其自有君異之音義上時掌反注下並同疏注釋曰此則上文都家之士自治其獄獄成上王府亦於外朝詳聽之事云三月及言國自有君異之者謂異於鄉士遂士縣士之等司寇聽其成于朝羣士司刑皆在各麗其灋以議獄訟注成平也鄭司農說以春秋傳曰晉邢侯與雍子爭鄐田久而無成音義鄐許六反劉勑六反或音畜疏釋曰上三處直言司寇聽之此獨云聽其成者成謂采地之士所平斷文書亦是異之類也注釋曰云春秋傳者左氏昭公十四年之事言晉邢侯是楚人時在晉故與雍子爭鄐田也引之者證成是獄成之事獄訟成士師受

中書其刑殺之成與其聽獄訟者注都家之吏自協日刑殺但書其成與治獄之吏姓名備反覆有失實者疏注釋曰謂書其刑殺之成及聽獄人名於上亦是自有君異於鄉士之等也凡都家之大事聚衆庶則各掌其方之禁令注方士十六人言各掌其方者四人而主一方也其方以王之事動衆則為班禁令焉疏釋曰都家云大事聚衆庶者則下文脩其縣灋是也注釋曰方士十六人序官文若不分主則不得云各掌故知分之以時脩其縣灋若歲終則省之而誅賞焉注縣灋縣師之職也其職掌邦國都鄙稍甸郊野之地

域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之稽方士以四時脩此灋歲終又省之則與掌民數亦相近音義近附近之近疏注釋曰縣師其職普掌天下故云邦國據畿外都鄙據畿內大都據五百里小都據四百里稍據三百里甸據二百里郊外據百里徧天下矣夫家猶言男女人民據家之奴婢云與掌民數亦相近者上鄉士之等皆言民數惟方士不言今此縣師云夫家之數即與民數亦相近言相近者依縣師而知故云相近也凡都家之士所上治則主之注都家之士都士家士也所上治者謂獄訟之小事不附罪者也主之告於司寇聽平之音義治直吏反注同下有治同疏注釋曰以序有都士家士此云凡都家之

士明是彼都士家士也云所上治者謂獄訟之小事不附罪者以其上文已有士師受中爲附罪之大事明此是小事

訝士掌四方之獄訟注鄭司農云四方諸侯之獄訟疏注釋曰案尚書呂刑云四方司政典獄據諸侯爲言此訝士亦云掌四方獄訟又下云諭罪刑于邦國皆言諸侯之事故先鄭云諸侯之獄訟也諭罪刑于邦國注告曉以麗罪及制刑之本意疏注釋曰諭爲曉故云告曉以麗罪罪者謂斷獄附罪輕重也云及制刑之本意者聖人所作刑灋止爲息民爲惡故云刑期無所刑以殺止殺是制刑之本意以此二者告曉於諸侯凡四方之有治於士者造焉注謂讞疑辨事先來詣乃通之

於士也士主謂士師也如今郡國亦時遣主者吏詣廷尉議者音義造七報反讞魚竭反疏注釋曰謂四方諸侯有疑獄不決遣使來上王府士師者故云四方之有治於士者知士是士師者以其士師受中故知疑獄亦士師受之也云造焉者謂先造詣訝士乃通之士師也讞白也謂詣白疑辨之事漢時獄官號廷尉也

四方有亂獄則往而成之注亂獄謂若君臣宣淫上下相虐者也往而成之猶呂步舒使治淮南獄疏注釋曰云君臣宣淫上下相虐者謂若左氏傳宣九年陳靈公與孔寧儀行父共淫徵舒之母夏姬衷其衵服以戲于朝又公曰徵舒似汝對曰亦似君泄冶諫被殺後徵舒射殺靈公二子奔楚楚為討陳殺徵舒是君臣宣淫上下相虐之事云往而成之猶呂步舒使治淮南獄者案

前漢書儒林傳呂步舒事江都相董仲舒明春秋公羊仕為丞相長史于時淮南王劉安與其太子遷謀反漢武帝詔使宗正劉徳與呂步舒窮驗其事故注者引之

邦有賓客則與行人送逆之入於國則為之前驅而辟野亦如之居館則帥其屬而為之蹕誅戮暴客者客出入則道之有治則贊之注送逆謂始來及去也出入謂朝覲於王時也春秋傳曰晉侯受策以出出入三覲入國入野自以時事音義道音導

疏注釋曰云送逆謂始來及去也者以其訝士主以送逆諸侯故從來至去皆送迎之禮也知出入是朝覲於王者以其言出入與晉侯稱出入同故引晉侯事案僖二十八年襄王策命晉侯為侯伯晉侯受策以

出出入三覲注云出入猶去來也從來至去凡三見王上公廟中將幣三享王禮再祼而酢饗禮九獻食禮九舉三勞三問出入三覲為行此禮是出入為朝覲云入國入野自以時事者以其外國至此入國須有親故相見之灋入野須有採取之宜竝是私事故云時事也凡邦之大事聚衆庶則讀其誓禁疏釋曰大事者自是在國征伐之等聚衆庶非諸侯之事也則訝士讀其誓命之辭及五禁之灋也

朝士掌建邦外朝之灋左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達

窮民焉注樹棘以為位者取其赤心而外刺象以赤心三刺也槐之言懷也懷來人於此欲與之謀羣吏謂府史也州長鄉遂之官鄭司農云王有五門外曰臯門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門一曰畢門外朝在路門外内朝在路門内左九棘右九棘故易曰係用徽纆示于叢棘玄謂明堂位說魯公宫曰庫門天子臯門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天子臯門所名曰雉門者如天子應門此名制二

兼四則魯無皐門應門矣檀弓曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣如是王五門雉門為中門雉門設兩觀與今之宮門同閽人幾出入者窮民蓋不得入也郊特牲繹於庫門內言遠當於廟門廟在庫門之內見於此矣小宗伯職曰建國之神位右社稷左宗廟然則外朝在庫門之外皐門之內與今司徒府有天子以下大會殿亦古之外朝哉周天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二內朝

之在路門內者或謂之燕朝音義長丁丈反注同罷音皮司圜職同刺七賜反下同經七北反示于之豉反又如字本或作寘叢才公反觀古亂反閣音昏繹音亦徐音夕見賢遍反與音餘下國服與同疏注釋曰云取其赤心而外刺者據三詢三刺而言云槐之言懷也懷來人於此欲與之謀者此亦據三詢而言也云州長鄉遂之官者州長是鄉之官兼言遂者鄉之官既在此明六遂之官亦在此故言遂以包之先鄭云王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門者畢門之言出自顧命故顧命云二人爵弁執惠立於畢門之內是也云外朝在路門外內朝在路門內者此後鄭皆不從云左九棘右九棘故易曰係用徽纆寘于叢棘者證九棘之朝斷罪人之朝也云玄謂明堂位說魯公宮曰庫門天子皐門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天子皐門所名曰雉門者如天子應門此

名制二兼四後鄭言此者欲破先鄭以天子雉門在庫門外為之若然魯作庫門名曰臯門其制則與天子臯門同是制一兼二庫門向外兼得臯門矣魯作雉門名曰應門其制則與天子應門同是亦制一兼二則雉門向内兼得應門矣是魯制二兼四之事魯之庫門既向外兼臯門魯之雉門又向内兼應門則天子庫門在雉門外何得庫門倒在雉門内此為一明又引檀弓曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣者時魯有慶父作亂閔公遭莊公之喪既葬之後不得既虞變服既葬而反則除喪也服吉而入以服慶父之心故也若庫門在内雉門在外應云而經不入雉門何得云不入庫門故鄭云是庫門在雉門外必矣上以制二兼四推出庫門在雉門外將為未大明更以經不入庫門乃大明故言必矣云如是王五門雉門為中門已下更欲破先鄭外朝在路門外事雉門既為中門雉門設兩觀公羊傳文與今之宫門外

同舉漢以況周矣云閽人幾出入者窮民蓋不得入也者若外朝在路門外中門內外朝有右肺石達窮民中門既有閽人幾則何得度中門入於路門乎明外朝在中門外矣又引郊特牲及小宗伯者欲見庫門內雉門外中間不得置外朝之事何者郊特牲譏繹于庫門內言遠謂譏其太遠云當於廟者宜在廟門西故云當於廟也云廟在庫門之內見於此矣者欲見中門外有廟又引小宗伯者見社廟在中門外既然中門外有社稷宗廟在於左右不得置外朝可知云然則外朝在庫門之外皐門之內與者無正文推量為義故云與以疑之也舉漢灋者況義耳云天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二者天子外朝一者即朝士所掌者是也內朝二者司士所掌正朝大僕所掌路寢朝是二也諸侯內朝二者玉藻云朝于內朝朝羣臣辨色始入君日出而視朝退適路寢使人視大夫大夫退然後適小寢彼亦路門外內二者為內朝二閔二年季友將生卜人云間于兩

社為公室輔兩社周社亳社是兩社在大門内中門外為外朝是諸侯外朝一内朝二三文疏已在射人云在路門内或謂之燕朝者太僕云掌燕朝之服位是也帥其屬而以鞭呼趨且辟注趨朝辟行人執鞭以威之音義趨本又作趣同七須反劉音清欲反疏釋曰其屬者案序官朝士中士六人府三人史六人胥六人徒六十人云帥其屬當是徒六十人為之禁慢朝錯立族談者注慢朝謂臨朝不肅敬也錯立族談違其位僔語也音義僔徐子損反劉才官反李一音纂疏注釋曰朝士所禁則無問貴賤皆禁之云錯立族談者族聚也云違其位僔語錯立僔亦聚也聚語解族談也凡得獲貨賄人民六畜者委于朝告于士旬而舉之大者公之小者庶

民私之注得而取之曰獲委於朝十日待來識之者人民謂刑人奴隸逃亡者司隸職曰帥其民而搏盜賊鄭司農云若今時得遺物及放失六畜持詣鄉亭縣廷大者公之大物沒入公家也小者私之小物自畀也玄謂人民之小者未齔七歲以下音義得音乎搏音博又音付失音逸又如字畀必二反齔初謹反又敕謹反劉測吝反沈創允反毀齒也疏注釋曰經云告于士者得物之人告朝士乃委之於朝云得而取之曰獲者則得者非所得也所得即人民六畜其餘貨財之等稱得云人民謂刑人奴隸逃亡者謂所犯大罪身死男女幼者沒入縣官為奴隸而逃亡者也即司隸職所云者也云玄謂人民之小者未

齔七歲以下者案家語本命男子七歲而齔齒女子八歲而齔齒此言七歲據男子若女子則八歲皆别人所生諸處八歲是男七歲是女

凡士之治有期日國中一旬郊二旬野三旬都三月邦國朞期內之治聽期外不聽注鄭司農云謂在期內者聽期外者不聽若今時徒論決滿三月不得乞鞫音義治直吏反下之治以治及司民職王治并注同期居其反鞫九六反劉己目反

疏釋曰云凡士之治有期日者即上文鄉士聽訟于朝者鄉士一旬遂士二旬期日即上鄉士遂士之等獄訟成來於外朝職聽遠近節之皆有期日云國中者謂獄在國中據鄉士云郊二旬者謂獄在郊據遂士云野三旬者謂野之縣獄三處皆是野云都三月者謂方士掌都家云邦國朞者謂訝士雖不云期日差之邦國當

訝士所掌云期內之治聽期外不聽者所以省煩息訟也凡有責者有判書以治則聽注判半分而合者故書判為辨鄭司農云謂若今時辭訟有券書者為治之辨讀為別謂別券也玄謂古者出責之息亦如國服與音義為于偽反下為治為民同別彼列反下同疏注釋曰云判半分而合者即質劑傳別分支合同兩家各得其一者也云玄謂古者出責之息亦如國服與者案泉府云凡民之貸者以國服為之息彼謂貸官物之灋今此是私民謂出責之灋無正文約與之同故云與以疑之若然國服者如地之出稅依載師近郊十一之等若近郊民取責一歲十千出一千遠郊二十而三者二十千歲出三千已外可知之國服依國民服事出稅灋故名國服也凡民同貸財者令以

國灋行之犯令者刑罰之注鄭司農云同貨財者謂合錢共賈者也以國灋行之司市為節以遣之主謂同貨財者富人蓄積者多時收斂之乏時以國服之灋出之雖有騰躍其贏不得過此以利出者與取者過此則罰之若今時加責取息坐臧音義共如字賈音古畜勑六反積子賜反又如字出尺遂反劉勅類反又如字坐才卧反疏釋曰云同貨財者謂財主出債與生利還主則同有貨財令以國灋國灋即國服為之利息故云國灋行之犯令者違國灋也注釋曰先鄭所解無所依據後鄭不從故云雖有騰躍其贏者謂販易得利多少者為騰躍其贏謂其贏利騰踴一躍而出故晉灼曰言市物賤預買畜之物貴而

出賣之故使物騰踊是其事以利出者與取者依常契獲利取者又騰踊所贏二者俱有利物違國服則爲犯令得刑

凡屬責者以其地傳而聽其辭注鄭司農云謂訟地畔界者田地町畔相比屬故謂之屬責以地傳而聽其辭以其比畔爲證也玄謂屬責轉責使人歸之而本主死亡歸受之數相抵冒者也以其地之人相比近能爲證者來乃受其辭爲治之音義屬如字或音燭注同傳音付注同町徒頂反又他頂反比毗志反下及下文大比同抵丁禮反疏注釋曰先鄭見經有地即以爲訟地畔界解之後鄭不從以其經稱責地畔界不得名責其云地傳者先鄭皆以音附爲傳近讀之云玄謂屬責轉責使人歸之者

謂有人取他責乃別轉與人使子本依契而還財主財主死亡者轉責者或死或亡後受責之人見轉責者死亡則詐言所受時少是歸受之數相抵冒也云則以其地之人相比近能為證者來乃受其辭為治之者謂以其地相比近委其事實故引以為證也言能為證者則有不能為證之灋地雖相近有不知者則不能為證乃不受其辭而不治之也

凡盜賊軍鄉邑及家人殺之無罪注鄭司農云謂盜賊羣輩若軍共攻盜鄉邑及家人者殺之無罪若今時無故入人室宅廬舍上人車船牽引人欲犯灋者其時格殺之無罪音義上時掌反下文以上竝注同

疏注釋曰盜賊竝言者盜謂盜取人物賊謂殺人曰賊鄉據鄉黨之中邑據郭邑之內家人者先鄭舉漢賊律云牽引人欲犯灋

則言家人者欲為姦淫之事故攻之凡報仇讎者書於士殺之無罪注謂同國不相辟者將報之必先言之於士音義辟音避疏釋注曰凡仇人皆王灋所當討得有報仇者謂會赦後使己離鄉其人反來還於鄉里欲報之時先書於士士即朝士然後殺之無罪若邦凶荒札喪寇戎之故則令邦國都家縣鄙慮刑貶注故書慮為憲貶為窆杜子春云窆當為禁憲謂幡書以明之玄謂慮謀也貶猶減也謂當圖謀緩刑且減國用為民困也所貶視時為多少之灋音義窆彼驗反疏釋曰凶荒謂年穀不熟札喪謂疫病及死喪寇戎謂鄰國交侵邦國據畿外都家謂畿內三等采地

縣鄙謂六遂之内不言六鄉舉六遂則六鄉亦在其中云慮刑貶者謂國有此事則朝士當謀慮緩刑自貶損之不得仍依常禮也注釋曰子春以爲寇與禁後鄭謂所貶視時爲多少之禮此經所有之事重民益困則所貶多所有之事輕民困不至甚則所貶少故云視時爲多少之禮也

司民掌登萬民之數自生齒以上皆書於版辨其國中與其都鄙及其郊野異其男女歲登下其死生注登上也男八月女七月而生齒版今戶籍也下猶去也每歲更著生去死音義去起呂反下同著丁略反疏注釋曰云辨其國中與其都鄙者國中據六鄉在城中者都鄙據三等采地及其郊野者郊謂六鄉之民在四郊者野謂六遂及四等公邑是徧畿内矣

云男八月女七月而生齒者家語本命篇疏已具於上及三年大比以萬民之數詔司寇司寇及孟冬祀司民之日獻其數于王王拜受之登于天府内史司會冢宰貳之以贊王治注鄭司農云文昌宮三能屬軒轅角相與為體近文昌為司命次司中次司祿次司民玄謂司民軒轅角也天府主祖廟之藏者贊佐也三官以貳佐王治者當以民多少黜陟主民之吏音義能吐才反近附近之近疏釋曰云及孟冬祀司民之日者謂司寇於春官孟冬祭祀司民星之日以與司寇為節此日司寇獻其民數于王云王拜受之登于天府者重此民數民為邦

本故也云内史司會冢宰貳之者以其内史掌八柄司會掌天下大計冢宰貳王治事皆掌大事故皆寫一通副貳民穀藏之所以贊助王之治民也注釋曰先鄭云文昌宮三能屬軒轅角相與為體近文昌為司命次司中次司祿次司民武陵太守星傳文昌第一曰上將第二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司祿不見有司民三台六星兩兩相居起文昌東南別在太微亦無司民之事故後鄭不從云司民軒轅角也者案軒轅星有十七星如龍形有兩角角有大民小民故依之也云黜陟主民之吏者即六鄉六遂大夫公邑大夫采地之主皆是也

司刑掌五刑之灋以麗萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百注墨黥也先刻其面以

墨窒之劓截其鼻也今東西夷或以墨劓為俗古刑人亡逃者之世類與宫者丈夫則割其勢女子閉於宫中若今宦男女也刖斷足也周改臏作刖殺死刑也書傳曰決關梁踰城郭而略盜者其刑臏男女不以義交者其刑宫觸易君命革輿服制度姦軌盜攘傷人者其刑劓非事而事之出入不以道義而誦不詳之辭者其刑墨降畔寇賊刼略奪攘撟虔者其刑死此二千五百罪之目略也其刑書則亡夏刑大辟二百臏辟三百宫辟

五百劓墨各千周則變焉所謂刑罰世輕世重者也鄭司農云漢孝文帝十三年除肉刑音義劓魚器反李魚界反又疑婢反刖音月又五刮反李五骨反黥其京反室本又作涅同乃結反徐丁吉反又丁結反與音餘斷丁管反臏頻忍反徐方忍反劓符人反攘如羊反降戶江反撟居兆反

疏注釋曰案尚書呂刑有劓刖椓黥是苗民之虐刑至夏改為黥則黥與墨別而云墨黥者舉本名也云今東西夷或以墨劓為俗古刑人亡逃者之世類與者墨劓之人亡逃向夷詐云中國之人皆墨劓為俗夷人亦為劓之相襲不改故云墨劓為俗也言與者無正文鄭以意而言也故言與以疑之云若今宦男女也者即宮人婦女及奄人使守內閤者也云刖斷足也周改臏作刖者臏本亦苗民虐刑咎繇改臏作剕至周改剕作刖書傳云臏者舉本名也云男女不以義交者其刑宮者

以義交謂依六禮而婚者云觸易君命者觸君命令不行及改易之云革輿服制度者依典命上公九命國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯已下及卿大夫士皆依命為多少之節是不革今乃革之革改也謂上僭也制度即宮室禮儀制度也云姦軌者案舜典云寇賊姦軌鄭注云强聚為寇殺人為賊由內為姦起外為軌案成十七年長魚矯曰臣聞亂在外為姦在內為軌御姦以德御軌以刑鄭與傳不同鄭欲見在外亦得為軌在內亦得為姦故反覆見之或後人轉寫誤當以傳為正云降畔寇賊劫掠奪攘撟虔者其刑死者案呂刑云寇賊姦軌奪攘撟虔注云有因而盜曰攘撟虔謂撓擾春秋傳虔劉我邊垂謂劫奪人物以相撓擾也云此二千五百罪之目略也者刑書已亡以此書傳之文略言三五故云罪之目略也云夏刑以下據呂刑而言案呂刑䯌辟五百宮辟三百今此云臏辟三百宮辟五百此乃轉寫者誤當以呂刑為正云周則變焉者夏刑三

千墨劓俱千至周減輕刑入重刑俱五百是夏刑輕周刑重云刑罰世輕世重者呂刑文故云所謂先鄭云漢孝文帝十三年除肉刑者案文帝本紀十三年大倉令淳于公有罪當刑徙繫長安無男有五女小曰緹縈遂泣上書上赦肉刑所赦者惟赦墨劓與刖三者其宮刑至隋乃赦也案文十八年史克云先君周公制禮曰則以觀德作誓命曰毀則為賊竊賄為盜在九刑不忘言九刑者鄭注堯典云正刑五加之以流宥鞭扑贖刑此之謂九刑賈服以正刑一加之以八議昭六年云周有亂政而作九刑而云周公作者鄭志云三辟之興皆在叔世受命之王所制法度時不行耳世末政衰隨時自造刑書不合大中故叔向譏之作刑書必重其事故以聖人之號以神其書耳若然九刑之名是叔世所作假言周公其實非周公也

若司寇斷獄弊訟則以五刑之灋詔刑罰而以辨罪之輕重注詔刑罰

者處其所應不如今律家所署灋矣疏釋曰司刑主刑書若於外朝司寇斷獄之時司刑則以五刑之灋詔刑罰刑罰並言者刑疑則入罰故也

司刺掌三刺三宥三赦之灋以贊司寇聽獄訟注刺殺也訊而有罪則殺之宥寬也赦舍也音義刺七賜反下及注同疏注釋曰此經與下為目云贊司寇聽獄訟者專欲難成恐不獲實衆人共證乃可得眞故須贊之也云訊而有罪則殺之者刑有五一者是殺餘皆訊之獨言殺者立官名刺據重而言故也

壹刺曰訊羣臣再刺曰訊羣吏三刺曰訊萬民注訊言疏釋曰此三刺之事所施謂斷獄弊訟之時先羣臣次羣吏後萬民先尊後卑之義

壹宥曰不識再宥曰過失

三宥曰遺忘注鄭司農云不識謂愚民無所識則宥之過失若今律過失殺人不坐死玄謂識審也不審若今仇讐當報甲見乙誠以為甲而殺之者過失若舉刃欲砍伐而軼中人者遺忘若間帷薄忘有在焉而以兵矢投射之音義忘音妄注同坐才臥反下同軼待結反中丁仲反間間廁之間射食亦反疏注釋曰先鄭以為不識謂愚民無所識則宥之若如此解則當入三赦惷愚之中何得入此三宥之內故後鄭不從也云過失若今律過失殺人不坐死者於義是故後鄭增成之云玄謂識審也者不識即不審云甲乙者與喻之義耳假令兄甲是仇人見弟乙誠以為是兄甲錯殺之是不審也壹赦曰幼弱再赦曰

老耄三赦曰惷愚注惷愚生而癡騃童昏者鄭司農云幼弱老耄若今時律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐音義耄本又作旄同亡報反惷勑江反又貞巷反劉癡用反騃五駭反李又五亥反又吐在反上時掌反疏注釋曰三赦與前三宥所以異者上三宥不識過失遺忘非是故心過誤所作雖非故為比三赦為重據今仍使出贖此三赦之等比上為輕全赦無贖先鄭云幼弱老旄若今時律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐者案曲禮云八十九十曰耄七年曰悼悼與耄雖有罪不加刑焉與此先鄭義合彼亦謂非手殺人他皆不坐也云未滿八歲則未齔是七年者若八歲已齔則不免也以此三灋者求民情斷民中而施上服下服之罪然後刑殺

注上服殺與墨劓下服宮刖也司約職曰其不信者服墨刑凡行刑必先規識所刑之處乃後行之疏釋曰云以此三瀆者求民情斷民中者謂上三刺三宥三赦若不以此瀆恐有濫入者由用三瀆故斷民得中云施上服下服之罪然後刑殺者先規畫可刑之處乃行刑行殺也注釋曰古者雖有要斬領斬以領為正故殺人上服也必先規識所刑之處乃後行之規識在體若衣服在身故名規識為服也

司約掌邦國及萬民之約劑治神之約為上治民之約次之治地之約次之治功之約次之治器之約次之治摯之約次之注此六約者諸侯以下至於民皆有焉劑

謂券書也治者理其相抵冒上下之差也神約謂命祀郊社羣望及所祖宗也夔子不祀祝融楚人伐之民約謂征稅遷移仇讎既和若懷宗九姓在晉殷民六族七族在魯衛皆是也地約謂經界所至田萊之比也功約謂王功國功之屬賞爵所及也器約謂禮樂吉凶車服所得用也摯約謂玉帛禽鳥相與往來也音義約於妙反後及注皆同夔求龜反比毗志反又必二反

疏注釋曰知此六約諸侯以下至於民者經云掌邦國及萬民之約劑故知也以諸侯為主中亦有王事但王至尊設約不及之耳神約謂命祀郊社羣望及所祖宗也者凡命

祀皆天子命之也郊者謂若祭統成王命魯外祭則郊社平常諸侯直命祀社故王制云天子祭天地諸侯祭社稷是常也羣望諸侯祭三望故傳云三代命祀祭不越望也祖宗諸侯五廟下及士各有差庶士庶人祭於寢也云夔子不祀祝融楚人伐之者為其違約不祀故伐之事在僖二十六年云民約謂征稅者萬民征稅是常雖諸侯輸於王此稅要由民出故云民約云遷移者雖君亦有遷移遷若鄭遷於虢之屬是也云仇讎既和者謂若調人云凡和難父之讎辟之海外之屬是也諸侯亦有和難之遷故曰君之讎視父是也云若懷宗九姓在晉殷民六族七族在魯衛皆是也者此正是遷移遷不似有仇讎也定四年祝佗云分魯公以大路又云殷民六族條氏徐氏蕭氏索氏長勺氏尾勺氏注云殷民隷父之餘民三十族六姓也又分康叔以大路注云復如分周公欲使康叔以化之又云殷民七族陶氏施氏繁氏錡氏樊氏饑氏終葵氏又云分唐叔以大路又

云懷姓九宗職官五正注云五正五官之長是其遷移
遷也以此觀之亦是和之使遷移耳云功約謂王功國
功之屬者民功謂若司寇云野刑工功糾力及司馬云
進賢興功是也云器約謂禮樂吉凶車服所得用也者
謂自天子以下達庶人皆有之禮器籩豆俎簋之屬樂
器鍾鼓竽笙之屬吉服祭服吉車巾車所云天子至庶
人役車皆是凶之車服雜記云端衰喪車無等是也云
摯約謂玉帛禽鳥相與往來也者案大宗伯以玉作六
瑞公執桓圭已下是玉又以禽作六摯孤摯皮帛卿羔
大夫鴈士雉工商鷄庶人鶩皆執以相見是往來也

凡大約劑書於宗彝小約劑書於丹圖注大約劑邦國
約也書於宗廟之六彝欲神監焉小約劑萬民約也丹
圖未聞或有彫器簠簋之屬有圖象者與春秋傳曰斐

豹隷也著於丹書今俗語有鐵劵丹書豈此舊典之遺言音義與音餘斐音非徐方眉反劉方持反沈芳尾反疏注釋曰知大約劑是邦國者上言掌邦國及萬民之約劑有此二者故大小據而言之六彝之名若司尊彝云雞鳥斝黃虎蜼之等以畫於宗廟彝尊故知使神監焉使人畏敬不敢違之也云或有彫器簠簋之屬有圖象者與者此鄭見時有人為此說者故云或有案梓人造器有刻畫祭器博庶物也是圖象事亦有似故云與以疑之云春秋傳曰斐豹隷也者襄公二十三年文

若有訟者則珥而辟藏其不信者服墨刑注鄭司農云謂有爭訟罪罰刑書謬誤不正者為之開藏取本刑書以正之當開時先祭之玄謂訟訟約若宋仲幾薛

宰者也辟藏開府視約書不信不如約也珥讀曰衈謂殺鷄取血釁其戶音義藏才浪反注下皆同為于偽反疏釋曰訟謂爭約劑不決者云則衈而辟藏者謂以血塗戶乃開辟其戶以出本約劑之書勘之注釋曰司約所掌唯約劑之書先鄭以為爭訟罪罰刑書及以珥為祭後鄭皆不從而謂訟約若宋仲幾薛宰者案定元年正月晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉將城成周宋仲幾不受功曰滕薛郳吾役也薛宰曰宋為無道絕我小國於周以我適楚故我常從宋晉文公為踐土之盟曰凡我同盟各復舊職若從踐土若從宋亦惟命宋仲幾曰踐土固然又士彌牟曰子姑受功歸吾視諸故府仲幾曰縱子忘之山川鬼神其忘諸乎此是訟約法故引之為證云殺鷄者以雜記云刲鷄當門其衈皆於屋下言衈故知用鷄也若大亂則六官辟藏其不信者殺

注大亂謂僭約若吳楚之君晉文公請隧以葬者六官辟藏明罪大也六官初受盟約之貳音義隧音遂疏注釋曰云大亂謂僭約者以其司約者主約故知僭約也既言大亂明是若吳楚之君僭稱王也又如晉文公請隧以葬亦是也案僖二十五年晉文公納定襄王乃請隧以葬隧者請掘地通路上有負土諸侯已下上無負土謂之羨塗天子有負土謂之隧文公請之欲行天子之禮故對曰未有代德而有二王不許之也明罪大止謂僭者也云六官初受盟約之貳者以大司寇云凡邦之盟約大史司會及六官皆受其貳而藏之者是也

司盟掌盟載之灋注載盟辭也盟者書其辭於策殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書春秋傳曰宋

寺人惠牆伊戾坎用牲加書為世子痤與楚客盟音義痤才戈反

疏釋曰盟時坎用牲加書於牲上以牲載書於上謂之盟載也注釋曰云載者正謂以牲載此盟書於上故謂之載也云盟者書其辭於策者辭即盟辭若云爾無我詐我無爾虞有違此盟無克祚國盟辭多矣以此為本云宋寺人之事按襄二十六年傳曰宋寺人惠牆伊戾為大子痤內師無寵注云惠牆氏伊戾名秋楚客聘於晉過宋大子知之請野享之公使往伊戾請從之至則坎用牲加書徵之而聘告公曰大子將為亂既與楚客盟矣鄭引此者證坎用牲加書載之事也

凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮義北面詔明神既盟則貳之注有疑不協也明神神之明察者謂日月山川也覲禮加方明

于壇上所以依之也詔之者讀其載書以告之也貳之者寫副當以授六官

音義　義音儀

疏　釋曰時見曰會殷見曰同若有疑則盟之

注釋曰云有疑不協也者不協之文出於春秋云明神神之明察者謂日月山川也覲禮加方明于壇上所以依之也者案覲禮云方明者木也方四尺設六色又云設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭注云六色象其神六玉以禮之上宜蒼璧下宜黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之又云天子拜日於東門之外反祀方明注引司盟職曰北面詔明神言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎又曰禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外又云祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞注云升沈必就祭者也就祭則是王巡守及諸侯之盟祭也引郊特牲曰郊之祭也迎長日之至

也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴為祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡守至于岱宗柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳曰晉文公為踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者太陰之精上為天使臣道莫貴焉是王官之伯會諸侯而盟其神主月與以此約之故知明神是日月山川也如是王會同四時各祀其神及祀方明則諸神皆及故有六色六玉之位焉其盟亦然云詛之者讀其載書以告之也者謂盟時以其載辭告焉云貳之者寫副當授六官者大司寇職凡邦之大盟約涖其盟書而登之于天府大史内史司會及六官皆受其貳而藏之者是也

盟萬民之犯命者詛其不信者亦如之注盟詛者欲相與共惡之也犯命犯君教令也不信違約者也春秋傳

曰臧紇犯門斬關以出乃盟臧氏又曰鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射潁考叔者

音義 詛側慮反共如字惡烏路反紇恨發反劉胡没反沈胡謁反卒子忽反豭音加行戶剛反射食亦反

疏 釋曰凡言盟者盟將來詛者詛往過云亦如之者亦如上文注釋曰云盟詛者欲相與共惡之也者對神為驗是共惡之也云犯命犯君教令也者以萬民無餘事故知犯命謂犯君教令也云春秋傳曰者案襄二十三年季武子無適子公彌長而愛悼子欲立之訪於臧紇紇為立悼子紇廢公鉏後孟莊子疾豐點謂公鉏苟立羯請讎臧氏及孟孫卒季孫至入哭而出曰秩焉在公鉏曰羯在此矣孟氏閉門告於季孫曰臧氏將為亂不使我葬季孫不信臧孫聞之戒除於東門甲從己而視之孟氏又告季孫季孫怒命攻臧氏臧紇斬鹿門之關以出奔邾李孫盟是其事也又曰鄭伯使卒出豭

行出犬雞以詛射潁考叔者此隱公十一年將伐許子都與潁考叔爭車及許潁考叔先登子都自下射之顚師還乃詛射潁考叔者引之者證詛是往過之事若然臧紇既出乃盟臧氏者以臧氏出後盟後人以臧氏為盟首亦是盟將來也凡民之有約劑者其貳在司盟注貳之者檢其自相違約疏釋曰此謂司約副寫一通來入司盟檢後相違約勘之有獄訟者則使之盟詛注不信則不敢聽此盟詛所以省獄訟音義省所景反疏釋曰此盟詛謂將來訟者先使之盟詛盟詛不信自然不敢獄訟所以省事也凡盟詛各以其地域之衆庶共其牲而致焉既盟則為司盟共祈酒脯注使其邑閭出牲而來盟已又使出酒脯司

盟為之祈明神使不信者必凶音義為于偽反注同疏釋曰盟處無常但盟則遣其地之民出牲以盟并出酒脯以祈明神也

職金掌凡金玉錫石丹青之戒令注青空青也疏釋曰此數種同出於山故職金總主其戒令若然地官丱人已主又職金主之者彼官主其取此官主其藏故二官共主之也受其入征者辨其物之媺惡與其數量楬而璽之入其金錫于為兵器之府入其玉石丹青于守藏之府注為兵器者攻金之工六也守藏者玉府内府也鄭司農云受其入征者謂主受采金玉錫石丹青者之租税也

楬而璽之者楬書其數量以著其物也璽者印也既楬書揃其數量又以印封之今時之書有所表識謂之楬櫫音義楬音竭璽音徙守劉音狩著直略反沈張慮反揃音翦識申志反又如字又音志疏曰釋此一經總陳受藏金玉之事入征者謂若荆揚貢金三品雍州貢球琳琅玕之等皆職金受而藏之乃後分配諸府也入兵器之府言為者攻金之工須造作故云為守藏之府不造器物故云守也案山海經云有以金庭之山多黄金稷冀之山多白玉杻楊之山其陽多赤金其陰多白金吉山其陽多玉青丘之山其陽多玉其陰多青喉基之山多沙石白金此類甚多略言之矣注釋曰云為兵器者攻金之工六也者考工記文彼云築冶鳧栗段桃築氏為削冶氏為戈戟鳧氏為鍾栗氏為量段氏為鎛桃氏為劍也云守藏者玉府内府也者案玉

府云掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄內府云掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器故知守藏府是此二者也先鄭云主受采金玉錫石丹青者之租稅也者案山虞澤虞等出稅者皆以當邦賦穀稅之處不虛取也云既楬書揃其數量者楬即今之板書揃即今錄記文書謂以版記錄量數多少并善惡為後易分別故也

入其要注要凡數也入之於大府疏釋曰職金既知量數錄要簿入大府

掌受士之金罰貨罰入于司兵注給治兵及工直也貨泉貝也罰罰贖也書曰金作贖刑音義贖常戍反下同一音蜀疏釋曰云掌受士之金罰者謂斷獄訟者有疑即使出贖既言金罰又曰貨罰者出罰之家時或無金即出貨以當金直故兩言之注釋曰云貨泉貝也者漢書食貨志云王莽時有貨布大泉及貨貝故知貨中泉貝兩有也云書

曰者舜典文呂刑云墨罰疑赦其罰百鍰考工冶氏云戈戟重三鋝夏侯歐陽說云墨罰疑赦其罰百率古以六兩為率古尚書說百鍰鍰者率也一率十一銖二十五分銖之十三也百鍰為三斤鄭玄以為古之率多作鍰鄭注冶氏云許叔重說文解字云鋝鍰也今東萊稱或以大半兩為鈞十鈞為鍰鍰重六兩大半兩若然鍰鋝一也言大半兩是三分兩之二鄭意以此為正故不從諸家以六兩為鍰且古者言金金有兩義若桐對而言則有金銀銅鐵為異若散而言之總謂之金是以考工記云六分其金而錫居一之等皆是銅是以禹貢揚州云貢金三品孔以為金銀銅鄭以為銅三色是對散有異但古出金贖罪皆據銅為金若用黃金百鍰乃至大辟千鍰無濟之理

旅于上帝則共其金版饗諸侯亦如之

注 鉼金謂之版此版所施未聞

音義 版音板 鉼必領反

疏 注釋曰旅上帝謂祭

五天帝於四郊及明堂饗諸侯謂若大行人上公三饗侯伯再饗子男一饗之等此旅上帝及饗二者皆設金版鄭云所施未聞也凡國有大故而用金石則掌其令注主其取之令也用金石者作槍雷椎椁之屬音義槍七羊反雷劉音誄沈云當為礌郎對反椎直追反椁宅耕反本又作桴劉云皆如字劉亦誤疏釋曰用金石而云大故止謂寇戎為禦捍之器有用金石者也注釋曰職金主受金則不主所出之處故主其取金之令云金石者作槍雷椎椁之屬者皆謂守城禦捍之具

司厲掌盜賊之任器貨賄辨其物皆有數量賈而楬之入于司兵注鄭司農云任器貨賄謂盜賊所用傷人兵

器及所盜財物也入于司兵若今時傷殺人所用兵器盜賊贓加責沒入縣官音義賈音嫁疏注釋曰云入于司兵者其任器多是金刃所盜財貨雖非金刃以其賊物亦入司兵給治兵刃之用故並入司兵也先鄭云若今時傷殺人所用兵器盜賊贓加責沒入縣官者其加責者即今時倍贓者也其奴男子入于罪隸女子入于舂槀注鄭司農云謂坐為盜賊而為奴者輸於罪隸舂人槀人之官也由是觀之今之為奴婢古之罪人也故書曰予則奴戮汝論語曰箕子為之奴罪隸之奴也故春秋傳曰斐豹隸也著於丹書請焚丹書我殺督

戎恥為奴欲焚其籍也玄謂奴從坐而沒入縣官者男女同名**音義**槀古老反坐才卧反下同女音汝**疏**釋曰云男子入于罪隸者則司隸職中國之隸謂之罪隸百二十人者是也云女子入于舂槀者地官舂人槀人是也注釋曰先鄭引尚書予則奴戮女及論語箕子為之奴皆與此經奴為一若後鄭義尚書奴奴為子若詩樂爾妻奴奴即子也後鄭不破者亦得為一義云春秋傳者左氏傳襄公二十二年云初斐豹隸也著於丹書欒氏之力臣曰督戎國人懼之斐豹謂宣子苟焚丹書我殺督戎引之者證隸為奴云玄謂奴男女從坐沒入縣官者謂身遭大罪合死男女沒入縣官漢時名官為縣官非謂州縣也

凡有爵者與七十者與未齔者皆不為奴注有爵謂命士以上也齔毀齒也男八歲女七歲

而毀齒音義上時掌反毀況偽反下同疏注釋曰云有爵謂命士以上也者見典命公侯伯之士皆一命天子之士皆三命以下可知云男八歲女七歲而毀齒者家語本命篇之文也曲禮云悼與耄雖有罪不加刑爲是本皷不加刑又不爲奴若七十者不爲奴猶加其刑至八十始不加刑以其八十九十始名老故也

犬人掌犬牲凡祭祀共犬牲用牷物伏瘞亦如之注鄭司農云牷純也物色也伏謂伏犬以王車轢之瘞謂埋祭也爾雅曰祭地曰瘞埋音義牷音全本亦作全瘞於例反徐烏計反轢音歷疏注釋曰先鄭云牷純也者案尚書微子云犧牷牲用注云犧純毛牷體完具彼牷與犧相對是犧為純毛

牷為體完具此無犧故以牷兼純也云伏謂伏犬以王車轢之者此謂王將祭而出國軷道之祭時即大馭所云者是也但軷祭之時犬羊俱得故生民詩云取羝以軷是以聘禮注云其用牲犬羊可也是其兩用也云瘞謂埋祭也者謂祭地之時故引爾雅為證若然經云用牷物既純毛則牧人云陽祀用騂牲陰祀用黝牲之類也

凡幾珥沈辜用駹可也注故書駹作龍鄭司農云幾讀為庪爾雅曰祭山曰庪縣祭川曰浮沈大宗伯職曰以埋沈祭山川林澤以疈辜祭四方百物龍讀為駹謂不純色也玄謂幾讀為刉珥當為衈刉衈者釁禮之事

音義 駹亡江反 庪九委反劉居綺反 縣音懸 疈劉孚逼反

疏 釋曰幾珥言凡則宗廟社稷壇廟新成者

皆釁之故云凡也云沈辜者沈謂沈牲於水辜謂䃺磔牲體以祭云用駹者駹謂雜色牲此則救人云毀事用駹是也云可也者用純為正用駹亦可也注釋曰先鄭讀幾為䤚雖引爾雅後鄭不從引大宗伯疈沈辜於義是也云圭謂幾讀為刉從士師為正珥讀為衈從雜記為正云釁禮之事者據雜記而知也

凡相犬牽犬者屬焉掌其政治注相謂視擇知其善惡音義相息亮反注同治直吏反疏釋曰犬有三種一者田犬二者吠犬三者食犬若田犬吠犬觀其善惡若食犬觀其肥瘦故皆須相之牽犬者謂呈見之故少儀云犬則執緤是也

司圜掌收教罷民凡害人者弗使冠飾而加明刑焉任之以事而收教之能改者上罪三年而舍中罪二年而

舍下罪一年而舍其不能改而出圜土者殺雖出三年
不齒注弗使冠飾者著墨幪若古之象刑與舍釋之也
鄭司農云罷民謂惡人不從化為百姓所患苦而未入
五刑者也故曰凡害人者不使冠飾任之以事若今時
罰作矣音義著丁略反幪莫公反劉莫貢反與音餘疏釋曰此罷民入圜土者不坐嘉石朝
士坐嘉石者不入圜土云收教者謂入圜土見收使困
苦改悔是收教也云害人者謂抽拔兵劒誤以傷人者
也云明刑者以版牘書其罪狀與姓名著於背表示於
人是明刑也注釋曰著墨幪若古之象刑與者案孝經
緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑畫象者上罪墨象
赭衣雜屨中罪赭衣雜屨下罪雜屨而已畫象刑者則

尚書象刑直墨象略言之其實亦有赭衣雜屨無文故云與以疑之也凡圜土之刑人也不虧體其罰人也不虧財注言其刑人但加以明刑罰人但任之以事耳鄭司農云以此知其為民所苦而未入刑者也故大司寇職曰見萬民之有罪過而未麗於法而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空又曰以嘉石平罷民國語曰罷士無伍罷女無家言為惡無所容入也玄謂圜土所收教者過失害人已麗於法者疏釋曰云刑人不虧體對五刑虧體者也其罰人不虧財對五刑疑出金為罰虧財者也注釋曰先鄭以坐嘉石

共入圜土二者為一其義不通故後鄭不從按司寇職及司救職皆上論嘉石之罪民下别云圜土之罰民分明兩事不同故後鄭謂圜土所收教者過失害人已麗於法者與嘉石之罷民是邪惡過淺别也

掌囚掌守盜賊凡囚者上罪梏拲而桎中罪桎梏下罪梏王之同族拲有爵者桎以待弊罪注凡囚者謂非盜賊自以他罪拘者也鄭司農云拲者兩手共一木也桎梏者兩手各一木也玄謂在手曰梏在足曰桎中罪不拲手足各一木耳下罪又去桎王同族及命士以上雖有上罪或拲或桎而已弊猶斷也　梏古毒反張揖云參著曰梏偏著曰桎說

文云梏手械也所以告天桎足械也所以質地拲劉云三家姜奉反一家居辱反漢書音義韋昭音拱云兩手共一木曰拲兩手各一木曰梏疏釋曰此謂五刑罪人李奇音恐桎之實反上時掌反古者五刑不入圜土故使身居三木掌囚守之此一經所云五刑之人三木之囚輕重著之極重者三木俱著次者二下者一王之同族及有爵縱重罪亦著一而已以其尊之故也云待弊罪者禁而待斷之也注釋曰云凡囚者謂非盜賊自以他罪拘者也者以其既言盜賊乃别云凡囚明凡囚中無盜賊盜賊重故為罪人之首而言之也先鄭云拲者兩手共一木也者於義是以其拲字共下著手又與梏共文故知兩手共一木以桎與梏同在手則不可故後鄭不從而謂在手曰梏在足曰桎此無正文直以先言梏後言桎故知義然若然中罪先言桎後言梏者便文不據先後也

及刑殺告刑于王奉而適朝士加明梏以適市

而刑殺之注告刑于王告王以今日當行刑及所刑姓名也其死罪則曰某之罪在大辟其刑罪則曰某之罪在小辟奉而適朝者重刑為王欲有所赦且當以付士士鄉士也鄉士加明梏者謂書其姓名及其罪於梏而著之也囚時雖有無梏者至於刑殺皆設之以適市就衆也庶姓無爵者皆刑殺於市音義為于偽反著丁略反徐張慮反疏釋曰此經謂欲行刑之日云告刑于王奉而適朝者王欲有所免故也云以適市者據庶姓及無爵者也若有爵及王同姓即於甸師也注釋曰經云及刑殺告刑于王者謂死罪刑罪有二種鄭知有姓名者以其言某之

罪明當有姓名也云其死罪已下文王世子之文云且
當以付士士鄉士也者凡因鄉士遂士縣士方士各自
有獄推問之時各於本獄之所獄成上於王時則使掌
囚掌之及欲刑殺掌囚還付士若然上皆云士師受中
協日刑殺刑殺各於本獄之所今此經云以適市者此
文止謂六鄉之獄在圜中推問在獄行刑殺則在市若
遂士以下自在本獄之處刑殺之故此云士鄉士也若
遂士已下於此時掌囚亦當付士也云因時雖有無梏
者案上經王之同族及有爵因時竝無梏也云以適市
就衆也者王制云刑人於市與衆弃之彼雖據異代法
此六鄉之人亦就衆在市也云庶姓無爵者皆
刑殺於市據下而知之也此亦據六鄉之人也凡有爵
者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺注適甸師氏
亦由朝乃往也待刑殺者掌戮將自市來也文王世子

曰雖親不以犯有司正術也所以體異姓也刑于隱者不與國人慮兄弟也疏注釋曰云適甸師氏亦由朝乃往也者上文庶姓等適市文承適朝之下彼此二者隔絕恐不由朝故鄭言之必知此二者亦由朝乃往者文王世子君之親有罪有雖然必赦之事故知之云待刑殺者掌戮將自市來也者凡行刑殺協支幹善日有罪者同而行故待掌戮也引文王世子者欲見雖親有罪亦當刑殺之事彼注體為連結若直刑異姓不刑同姓異姓怨生則有逃散之事同姓亦有刑則異姓歸心故云體異姓也

掌戮掌斬殺賊諜而搏之注斬以鈇鉞若今要斬也殺以刀刃若今棄市也諜謂姦寇反間者賊與諜罪大者

斬之小者殺之搏當為膊諸城上之膊字之誤也膊謂去衣磔之

音義 諜音牒搏注作膊同普博反磔也鈇音斧要一遥反間間廁之間去起呂反

疏 釋曰自此經以至刑盜于市以下皆據死罪而言此經惟據賊諜二者而言二者雖同大罪仍擇大重者斬之稍輕者殺之搏之則同也注釋曰如斬以鈇鉞者鈇鉞是斬之物按魯語云溫之役晉人執衛成公臧文仲言於僖公曰夫衛君殆無罪矣大刑有五大刑用甲兵注云諸侯逆命征討之其次用斧鉞注云謂犯斬罪者中刑用刀鋸注云用刀以劓之鋸以笮之如是刀中容棄市其次用鑽笮注云鑽額涅墨笮割勢謂宫刑也薄刑用鞭扑以威民故大者陳之原野小者致之市朝是用鈇鉞之事成二年齊侯圍龍頃公之嬖人盧蒲就魁門焉龍人殺而膊之城上齊侯親鼓之遂滅龍是膊諸城上之事也

凡殺其親者焚之

殺王之親者辜之注親緦服以内也焚燒也易曰焚如死如棄如辜之言枯也謂磔之疏注釋曰親謂五服五服多故云凡殺其親據人之親與王之親皆謂五服已内知者案傳二十五年衛侯燬滅邢公羊傳曰何以名絶曷為絶之滅同姓也滅同姓尚絶之況殺緦麻之親得不重乎以此而言故如親謂緦已上也易曰焚如死如棄如者按離卦九四突如其來如焚如死如棄如注云震為長子爻失正又互體兌兌為附決注子居明法之家而無正何以自斷其君父不忍也突如震之失正不知其所如又為巽巽為進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑棄如流宥之刑引之者證焚如是殺其親之刑也

凡殺人者踣諸市肆之三日刑盜于市注踣僵尸也肆

猶申也陳也凡言刑盜罪惡莫大焉 音義 踣皮北反 僵居良反 疏 注釋曰除上三者之外皆陳尸於市肆之凡三日也 凡罪之麗於灋者亦如之唯王之同族與有爵者殺之于甸師氏 注 罪二千五百條上附下附刑五而已於刑同科者其刑殺之一也 疏 釋曰正刑有五科條二千五百麗附也上附下附是罪附于法法即五刑是也云亦如之者合入死者亦踣之合入四刑者雖不踣亦刑之在市故總言亦如之云唯王之同族與有爵者殺之于甸師氏者謂不踣踣者陳尸使人見之既刑於隱處故不踣之注釋曰云罪二千五百條者司刑文云上附下附刑五而已者禮記云喪多而服五罪多而刑五上附下附是也云於刑同科者其刑殺之一也者事雖異各有五百同科及其同刑同殺一

也凡軍旅田役斬殺刑戮亦如之注戮謂膊焚辜肆疏注釋曰此云軍旅田役斬殺刑戮皆使掌戮為之按士師大師帥其屬而禁逆軍旅犯禁者而戮之鄉士云凡國有大事則戮其犯命者遂士亦云凡郊有大事則戮其犯命彼並不使掌戮者此等皆權時之事擇旅之間或有臨時即決不假掌戮者也是以戎右職云掌戎車之兵革使注云使謂王使以兵有所誅斬也引戰于殽襄公時秦囚使萊駒以戈斬之是也墨者使守門注黥者無妨於禁御音義御音疏釋曰此人即閽人掌守王中門之禁令者是也劓者使守關注截鼻亦無妨以貌醜遠之音義遠于萬反疏釋曰此則王畿五百里上面有三關十二關門劓者守之宮者使守內注以其人道絕也今世或然疏釋曰

此所守則寺人之類正內五人之等是也守

刖者使守囿注斷足驅衛禽獸無急行音義囿音又斷丁管反疏釋曰此則囿遊亦如之者墨者守門刖者於囿中驅禽獸者也

髡者使守積注鄭司農云髡當作完謂但居作三年不虧體者也玄謂此出五刑之中而髡者必王之同族不宮者宮之為翦其類髡頭而已守積積在隱者宜也音義髡苦悶反積子賜反注同疏釋曰先鄭以髡為完但居作三年不虧體以此為圜土罷民解之不從者寧殘所掌皆虧體獨以此為不虧體於義不可故後鄭引文王世子解之也玄謂此出五刑之中而髡者必王之同族不宮者此鄭亦無正文若合宮者宮之令按文王世子據諸侯法云公族無宮刑不翦其類王家

同族犯淫罪者亦當與諸侯同不宮之亦是不翦其類之義按王同族犯餘罪刑於甸師氏刑於隱處令同族既不宮亦當於隱處罰之此守積亦是隱處故知髡者使守積是王同族不宮者必矣是以鄭云守積積在隱者宜也

司隸掌五隸之灋辨其物而掌其政令注五隸謂罪隸四翟之隸也物衣服兵器之屬疏注釋曰此與下為目云物衣服兵器之屬者即下文云使之皆服其邦之服執其國之兵是也帥其民而搏盜賊役國中之辱事為百官積任器凡囚執人之事注民五隸之民也鄭司農云百官所當任持之器物此官主為積聚之也

玄謂任猶用也音義搏音搏為于偽反注及下注同疏注釋曰云五隸之民也者上序官五隸皆百二十員員外皆是民故云五隸之民也云任猶用也者用器除兵之外所有家具之器皆是用器也

邦有祭祀賓客喪紀之事則役其煩辱之事注煩猶劇也士喪禮下篇曰隸人涅廁音義涅乃結反疏注釋曰引士喪禮下篇者既夕禮文云涅廁者死者不復用故窒涅示不用引之者證煩辱之事不言祭祀賓客事者以無文意義可知也

掌帥四翟之隸使之皆服其邦之服執其邦之兵守王宮與野舍之厲禁注野舍王行所止舍也厲遮例也音義遮章奢反例本又作列同音烈疏釋曰云服其邦之服執其邦之兵者若東方南方衣布帛

執刀劍西方北方衣氈裘執弓矢云守王宮與野舍者即師氏職云帥四夷之隷守王宮野舍亦如之者是也

罪隷掌役百官府與凡有守者掌使令之小事注役給其小役音義使如字劉色吏反令力呈反沈力政反疏注釋曰云小役者止謂給其小小勞役之事謂若大役非隷所共故以小役解之

凡封國若家牛助為牽徬注鄭司農云凡封國若家謂建諸侯立大夫家也牛助為牽徬此官主為送致之也玄謂牛助國以牛助轉徙也罪隷牽徬之在前曰牽在旁曰徬音義徬步浪反注同轉如字劉張戀反

疏注釋曰先鄭不解牽徬故後鄭增成之玄謂牛助國以牛助轉徙也者國家以官牛助諸侯及大夫家運

物往至任所云在前曰韋者謂車藩内一牛前亦一牛今還遣二隸前者韋前牛徬者御當車之牛故據人而言韋徬也其守王宫與其厲禁者如蠻隸之事䟽釋曰蠻隸之事下文故云如蠻隸之事事在

蠻隸掌役校人養馬其在王宫者執其國之兵以守王宫在野外則守厲禁音義校戸教反䟽釋曰云掌役校人者為校人所役使以養馬按校人良馬乘一師四圉不見隸者蓋是雜役之中執其國之兵蠻隸閩隸俱是刀劒也

閩隸掌役畜養鳥而阜蕃教擾之掌子則取隸焉注杜子春云子當為祀玄謂掌子者王立世子置臣使掌其

家事而以閽隸役之音義蓄扶元反下注同疏釋曰云掌役畜養鳥者謂若畜鳥氏掌畜猛鳥皁盛也蕃息也使之盛大滋息又教擾使從人意注釋曰子春以子為祀後鄭不從者司隸職祭祀賓客喪紀三者並言此何得唯言其一明在子解之於義為允玄謂王立世子置臣使掌其家事者言掌家事者若國事不使隸令取隸故以家事而言也

夷隸掌役牧人養牛馬與鳥言注鄭司農云夷狄之人或曉鳥獸之言故春秋傳曰介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用矣是以貉隸職掌與獸言疏釋曰云掌役牧人者為牧人之所役使牧牛牲注釋曰經唯云與鳥言不言獸先鄭意解鳥言者亦解獸言故兼言之也案僖二十九年介葛盧聞

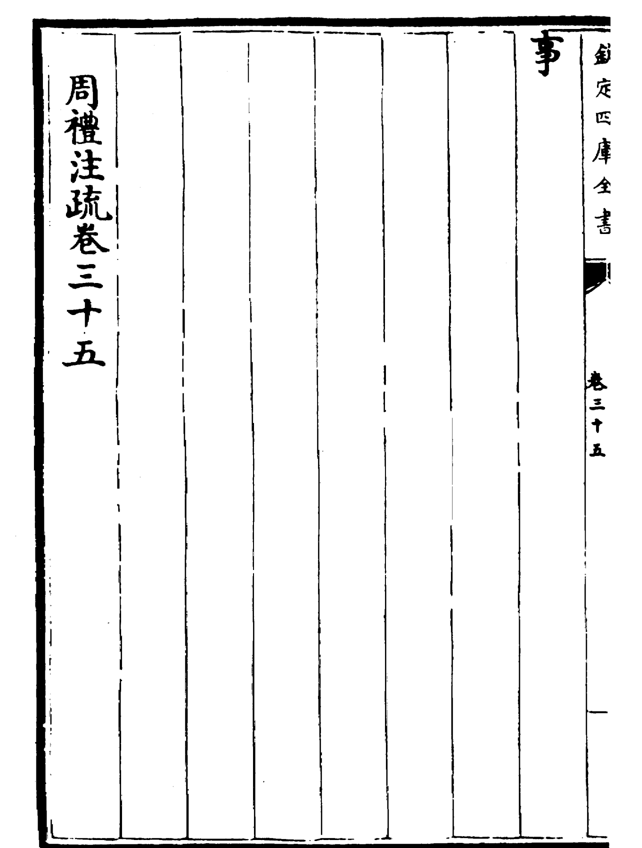
牛鳴曰是生三犧皆用之矣注云言八律之音聽禽獸之鳴則知其嗜欲生死可知伯益明是術故堯舜使掌朕虞至周失其道官又在四夷若周未失道官本不在四夷四夷無解鳥獸之語者何周公盛明制禮使夷隸貉隸與鳥獸之言然者賈服意誤不與禮合故為此說

其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事

貉隸掌役服不氏而養獸而教擾之掌與獸言注不言阜蕃者猛獸不可服又不生乳於圈檻也音義生如字劉色敬反乳而樹反圈求阮反檻戶覽反

疏 釋曰夷貉相近是以亦解獸言若然夷隸既鳥獸之言俱解則此貉隸解獸言亦解鳥言互見之也

其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之

事

周禮注疏卷三十五

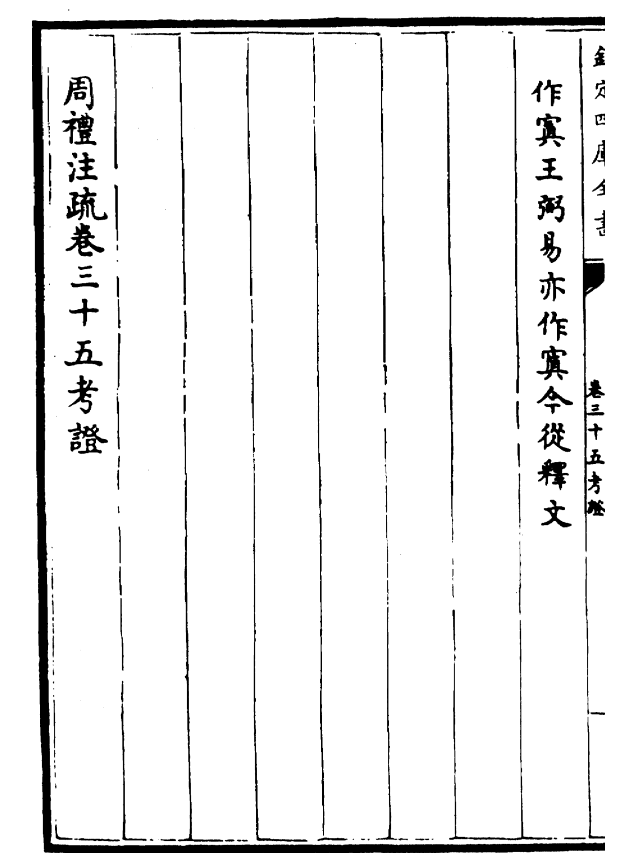
周禮注疏卷三十五考證

縣士掌野疏縱四百里及五百里皆得謂之野○臣紱按縱當為從四當為二注意謂百里内之獄鄉士掌之百里外至二百里之獄遂士掌之自二百里外至五百里則皆謂之野而縣士掌其獄也

方士掌都家注大都在畺地小都在縣地家邑在稍地

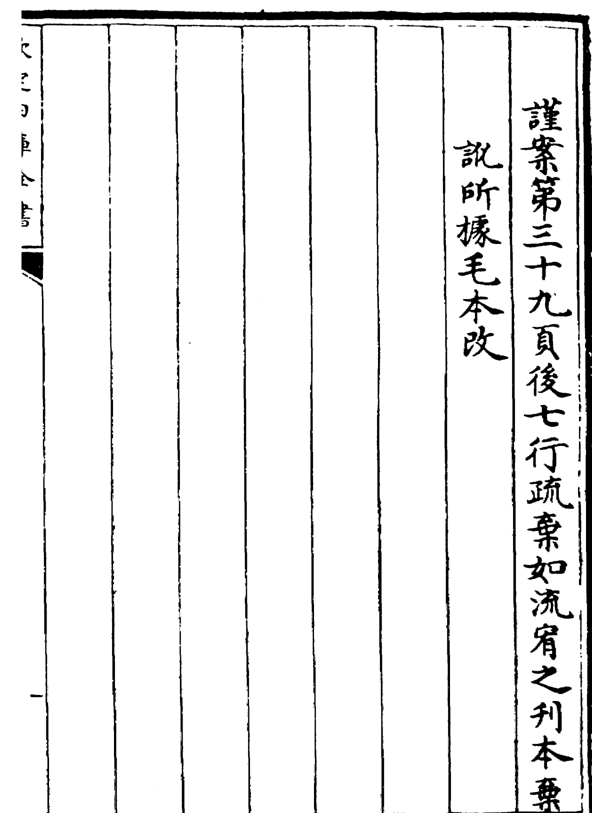
○在載師職皆作任

朝士掌建邦外朝之灋注係用檄纝示于叢棘○示本

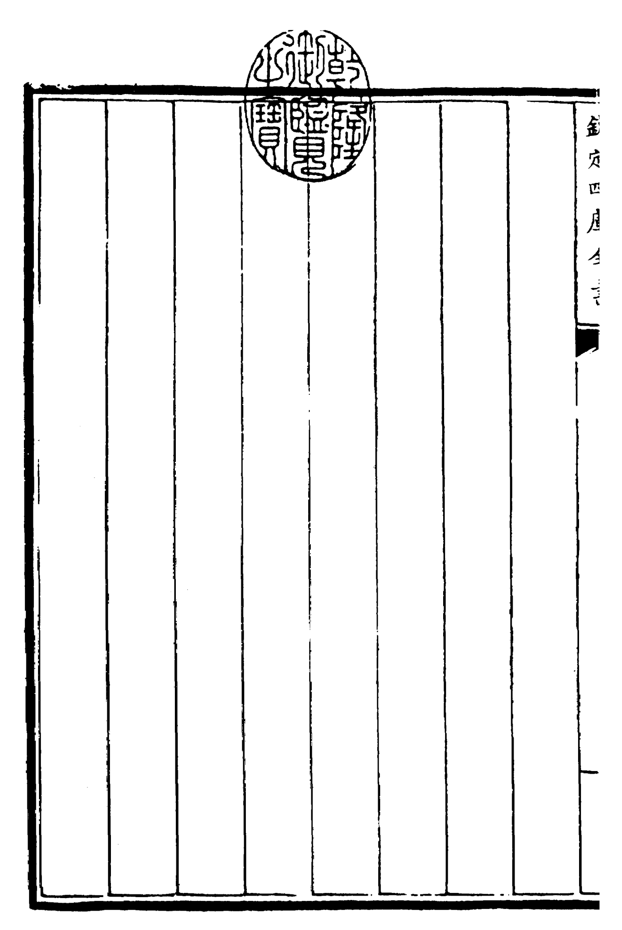

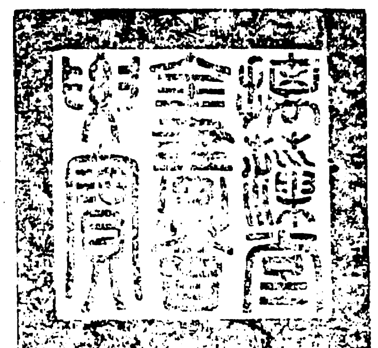
作寘王弼易亦作寘今從釋文

周禮注疏卷三十五考證

謹案第三十九頁後七行疏棄如流宥之刋本棄訛所據毛本改

覆校官編修臣劉種之

校對官編修臣季學錦

謄録監生臣孟錫山

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷三十六 七

詳校官編修臣程嘉謨

周禮注疏卷三十六

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

秋官司寇下

布憲掌憲邦之刑禁正月之吉執旌節以宣布于四方而憲邦之刑禁以詰四方邦國及其都鄙達于四海注憲表也謂縣之也刑禁者國之五禁所以左右刑罰者司寇正月布刑于天下正歲又縣其書于象魏布憲於

司寇布刑則以旌節出宣令之於司寇縣書則亦縣之于門閭及都鄙邦國刑者王政所重故屢丁寧焉詰謹也使四方謹行之爾雅曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海音義詰起吉反縣音懸下同　疏釋曰云掌憲邦之刑禁者此文與正月以下為目禁者則士師之五禁所以左右刑罰故連刑言之也云正月之吉者此與大司寇正月之吉事同大司寇布刑之時此布憲亦布之於四方也於司寇正歲縣之時此布憲亦憲邦之刑禁以詰四方邦國以達于四海也布憲為司寇屬官於刑禁為重故每事共丁寧之也注釋曰云國之五禁所以左右刑罰者士師職文知布憲所縣在門閭者以其司寇所縣在雉門不可共處此經云執旌節以為行道之使明在巷門之閭可知云門閭據在城內經雖

不云城內門閭舉外以見內有門閭可知經先邦國後都鄙注先都鄙後邦國者以都鄙據畿內三等采地經後言之者尊邦國畿外都鄙注先都鄙者欲見門閭即先近後遠乃及四海故注先都鄙見從近及遠之義也引爾雅者見刑禁遠至夷狄名此夷狄爲四海者海之言晦晦僈禮儀也 凡邦之大事合衆庶則以刑禁號令 疏 釋曰云邦之大事合衆庶者謂征伐巡守田獵皆是大事合衆庶也以其是布禁之宮故於聚衆每皆以刑禁號令也

禁殺戮掌司斬殺戮者凡傷人見血而不以告者攘獄者遏訟者以告而誅之 注 司猶察也察此四者告於司寇罪之也斬殺戮謂吏民相斬相殺相戮者傷人見血

見血乃為傷人耳鄭司農云攘獄者距當獄者也遏訟者遏止欲訟者也玄謂攘猶卻也卻獄者言不受也疏注釋曰云司猶察也者此禁殺戮之官恒在民間私覘惡事而告於上執而與之罪也故以司為察也知斬殺戮是吏民相斬相殺相戮者以傷民云不以告則相殺戮之等盡是不以告明是吏民自相殺戮也云傷人見血見血乃為傷人耳者惡經傷人與見血事別傷人見血連言者是見血乃為傷人若不見血不為傷人也若然蹴跌折肢之等不見血豈得不為傷人乎若今言見血乃為傷人者止為蹉跌及刃物麗歷應見血之等不為餘事而言先鄭云攘獄者距當獄者也後鄭不從者此經皆謂未在官司而先鄭云距獄據在官而言故不從也云遏訟者遏止欲訟者也者有人見欺犯欲向官所訟之而遏止不使去也玄謂攘猶卻也卻獄者言不

受也者謂人有罪過官有丈書追攝不肯受者

禁暴氏掌禁庶民之亂暴力正者撟誣犯禁者作言語而不信者以告而誅之注民之好為侵陵稱詐謾誕此三者亦刑所禁也力正以力强得正也音義撟居表反好呼報反為于偽反下則為注皆為同謾武諫反一音亡申反又免仙反徐望山反本或作慢誕音但疏注釋曰云民之好為者此言為下三事而發皆是好為侵陵釋經亂暴力正者也稱詐釋經撟誣犯禁者也謾誕釋經作言語而不信者也謾誕謂浮漫虛誕也凡國聚衆庶則戮其犯禁者以徇

凡奚隸聚而出入者則司牧之戮其犯禁者注奚隸女

奴男奴也其聚出入有所使 疏 釋曰云聚衆庶者謂征伐之等云凡奚隸聚而出入者謂國有煩辱之處使奚隸則有此出入而司牧之注釋曰案司厲其奴男子入于罪隸女子入于舂槀是男女同坐為奴天官酒人漿人之等皆名女奴為奚五隸又是男奴故云奚隸女奴男奴

野廬氏掌達國道路至于四畿 注 達謂巡行通之使不陷絶也去王城五百里曰畿 音義 行下孟反 疏 注釋曰云巡行者國之道路使其地之人治之野廬氏直巡行不通之處使人治之使無陷絶也

比國郊及野之道路宿息井樹 注 比猶較也宿息廬之屬賓客所宿及晝止者也井共飲食樹為蕃蔽 疏 注釋曰此經所云王為賓客在道須得供丞守

衛之事國郊謂近郊遠郊野謂百里外至畿宿謂十里有廬三十里有宿五十里有市直言宿者舉中言之故云廬之屬以包之息賓客晝止之處井樹者賓客所須者也

若有賓客則令守涂地之人聚欜之有相翔者誅之注守涂地之人道所出廬宿旁民也相翔猶昌翔觀伺者也鄭司農云聚欜之聚擊欜以宿衛之也有姦人相翔於賓客之側則誅之不得令寇盜賓客音義欜音託令力呈反下欲令同

疏注釋曰云守涂地之人道所出廬宿旁民也者道路之旁皆有民當處有賓客止宿即使聚欜之不使失脫也云相翔猶昌翔觀伺者也者謂昌狂䟴翔觀伺賓客先鄭云聚欜之聚擊欜以宿衛之也者謂其地之人自聚擊欜無行夜故使宿衛自擊宮

正之等使行夜者擊㯓校比直宿者彼行夜者與此異也凡道路之舟車擊互者叙而行之注舟車擊互謂於迫隘處也車有轘轅坻閣舟有砥柱之屬其過之者使以次叙之音義擊音計沈古的反隘烏賣反轘户關反本亦作轘同坻徐之爾反劉都禮反砥音旨疏注釋曰云擊互者謂水陸之道舟車往來狹隘之所更互相擊故云擊互也云車有轘轅坻閣者案襄三十一年晉欒盈有罪適楚過於周周西鄙掠之告於周使候出諸轘轅是轘轅也坻閣道路之名也云舟有砥柱之屬者案禹貢導河積石至于龍門南至于華陰東至于底柱孔安國云底柱山名河水分流包山而過山見水中若柱然在西虢之界是底柱為水之隘道者也凡有節者及有爵者至則為之辟注辟辟行人亦使

守涂地者疏釋曰云凡有節者謂若諸侯之使則有山國用虎節之等若民自往來則有道路用旌節之等及有爵已上皆為之辟止行人使無侵犯者也禁野之橫行徑踰者注皆為防奸也橫行妄由田中徑踰射邪趍疾越隄渠也音義射食亦反邪似嗟反隄丁兮反疏注釋曰言橫行者不要東西為橫南北為縱但是不依道塗妄由田中皆是橫也徑謂不遵道而射邪趍疾踰越也謂越隄渠者也凡國之大事比修除道路者注比校治道者名若今次金斂大功疏注釋曰大事謂若征伐巡守田獵郊祀天地王親行所經並須修除道路及修廬校比民夫使有功効故云比校治道者名也云若今次金斂大功者謂漢時主役之官官名次金斂主以丈尺賦功今俗本多誤為次斂大功也掌凡道

禁注禁謂若今絶蒙布巾持兵杖之屬音義杖直亮反疏釋注曰古時禁書亡故舉漢法而言也邦之大師則令埽道路且以幾禁行作不時者不物者注不時謂不夙則莫者也不物謂衣服操持非比常人也幾禁之者備姦人內賊及反閒音義莫音慕操七曹反閒閒厠之閒疏注釋曰不言大事而云大師惟謂征伐者也云幾禁之者備姦人內賊及反閒者內賊謂賊在內起反閒謂外賊密來覘探閒候國家反彼論說按孫子兵法云三軍之事莫密於反閒是也

蜡氏掌除骴注曲禮四足死者曰漬故書骴作脊鄭司

農云脊讀為殨謂死人骨也月令曰掩骼埋胔骨之尚有肉者也及禽獸之骨皆是音義蜡清預反骴似賜反注殨胔皆同殨又作漬脊子亦反李惣監反骼古百反疏注釋曰曲禮者彼謂四足之獸相漸漬而有疫死此骴謂肉腐義理有殊引之者直取音同仍取四足死者即有肉腐之骴也先鄭云死人骨也者以人骨為主其中兼四足之骨也月令者彼據孟春春是生氣骨是死氣為死氣逆生氣故埋之此官在秋者是陰故屬秋引之者除骴是同故也彼注云骨枯曰骼肉腐曰骴骴言埋亦掩之骼言掩亦埋之義無異互言耳故云腐骨之尚有肉者也則肉腐曰骴亦一也云及禽獸之骨皆是者即四足曰漬在其中掩詩云行有死人尚或殣之又下云若有死於道路者則令埋之令得有死人骨者近道人見者令埋之其有死于溝壑者蜡氏除之凡國之大

祭祀令州里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及郊野

大師大賓客亦如之注蠲讀如吉圭惟饎之圭圭潔也

刑者黥劓之屬任人司圜所収教罷民也凶服服衰經也此所禁除者皆為不欲見人所薉惡也音義蠲古弦反舊音圭潔也饎昌志反罷音皮衰七雷反為于偽反下為其陷為其就禽同薉紆廢反今本多作穢惡烏路反疏釋曰大祭祀謂郊祭天地大賓客謂諸侯來朝若據天地其神位在郊至郊而已若賓客則至畿故兼言野郊外曰野大總言也注釋曰云蠲讀如吉圭惟饎之圭者毛詩云吉蠲為饎無此言鄭從三家詩故不同云刑者黥劓之屬者之屬中含有宮刖也云任人司圜所収教罷民也者經任人文承刑者之下則罷民亦刑之類是

以司圜云任之以事是也凶服五服皆是故曰凶服服衰絰也祭者皆齊齊者潔靜不欲見穢惡也若有死於道路者則令埋而置楬焉書其日月焉縣其衣服任器于有地之官以待其人注有地之官主此地之吏也其人其家人也鄭司農云楬欲令其識取之今時楬櫫是也有地之官有郡界之吏今時鄉亭是也音義楬音竭縣音懸疏注釋曰此經主謂行人在路死者云有地之官主此地之吏也者謂比閭族黨之等皆有長吏若比長閭胥黨正之輩皆是若今時鄉亭治事之處縣衣服任器等仍使守掌使不失也掌凡國之骴禁注禁謂孟春掩骼埋胔之屬疏注釋曰孟春者月令文也

雍氏掌溝瀆澮池之禁凡害於國稼者春令為阱擭溝瀆之利於民者秋令塞阱杜擭注溝瀆澮田間通水者也池謂陂障之水道也害於國稼謂水潦及禽獸也阱穿地為塹所以禦禽獸其或超踰則陷焉世謂之陷阱擭柞鄂也堅地阱淺則設柞鄂於其中秋而杜塞阱擭收刈之時為其陷害人也書粊誓曰敜乃擭敜乃阱時秋也伯禽以出師征徐戎音義澮古外反阱在性反塹也擭胡化反陂彼宜反障之尚反塹七豔反本又作塹作劉才伯反戚在洛反鄂劉五格反戚五各反粊音祕敜音杜敘乃協反又乃

結反徐劉本疏釋曰掌溝瀆澮池之禁凡害於國稼者
作郤音徐溝瀆澮池或田間通水或在田外所須
本為利民而造其中有放溢奔流為害者則禁之凡害
於國稼者謂水潦之等春令為阱擭溝瀆之利於民者
阱擭以取禽獸溝瀆所以通水是皆利於民故春使為
之也注釋曰云溝瀆澮田間通水者也者按遂人匠人
惟有遂溝洫澮川不見有瀆此云瀆亦田間通水者但
注瀆曰川或可以川為瀆舉其類也云池謂陂障之水
道也者詩云彼澤之陂毛云澤障曰陂今云陂障之水
道謂障澤為陂之時於澤通水入陂之道曰池云阱穿
地為塹者此則深為不須別設柞鄂擭則堅地不可得
深故須柞鄂柞鄂者或以為豎柞於中向上鄂鄂然所
以載禽獸使足不至地不得躍而出謂之柞鄂也書粊
誓者彼云魯侯伯禽宅曲阜徐戎竝興伯禽往征有此
塞阱杜擭之事故引以為證云時秋也者彼不見時
節但此說在秋明彼亦秋故得有斂擭斂阱之事也禁

山之為苑澤之沈者注為其就禽獸魚鱉自然之居而害之鄭司農云不得擅為苑囿於山也澤之沈者謂毒魚及水蟲之屬音義苑於阮反劉於願反疏注釋曰先鄭云不得擅為苑囿於山義雖與後鄭異得為一義故引之在下文云沈者謂毒魚及水蟲之屬者謂別以藥沈於水中以殺魚及水蟲不謂鴆故不作沈也

萍氏掌國之水禁注水禁謂水中害人之處及入水捕魚鱉不時音義捕音步疏注釋曰水中害人之處或有深泉洪波沙蟲水弩云捕魚鱉不時者案月令春秋及冬取魚夏不合取魚夏取則不時故云不時皆禁之也

幾酒注苛察沽

買過多及非時者音義苛音何又呼何反沽音姑又音故買如字一本作賣疏釋曰萍氏幾酒者酒亦水之類故也不得非時時謂若酒誥惟祀茲酒及鄉飲酒及昏娶為酒食以召鄉黨僚友是其時也

謹酒注使民節用酒也書酒誥曰有政有事無彝酒疏釋曰此戒謹慎於酒故引酒誥有政之大臣有事之小臣彝常也不得常飲明如上文合飲時乃飲也

禁川游者注備波洋卒至沈溺也音義洋音翔又音羊卒寸忽反疏釋曰游謂浮游不乘橋船恐溺故禁之也

司寤氏掌夜時注夜時謂夜晚早若今甲乙至戌疏釋注曰此文與下為目故注云謂夜晚早甲乙則早時戌亥則晚時也

以星分夜以詔夜士

夜禁注夜士主行夜徼候者如今都候之屬音義行下孟反下行夜同徼古弔反疏注釋曰云以星分夜者若今時觀參辰知夜早晚是以書傳云春昏張中可以種稷夏大火中可以種黍菽秋虛中可以種麥冬昴中可以收斂蓋藏彼雖非分夜以詔夜士亦是以星知早晚之類也言行夜徼候者若宮伯掌授八次八舍注云於徼候便也則行夜來往周旋謂徼候者也禦晨行者禁宵行者夜遊者注備其遭寇害及謀非公事禦亦禁也謂過止之無刑法也晨先明也宵定昏也書曰宵中星虛春秋傳曰夜中星隕如雨音義先悉薦反隕于敏反疏注釋曰晨亦得名旦月令云旦尾中亦得名曰明案三光考靈耀云日入三刻為昏不盡三刻為明昏亦得名星故

奔喪云日行百里不以夜行惟父母之喪見星而行見星而舍明見星時即為夜也如是宵亦得名曰昏昏參中是也亦名曰夜爾雅云宵夜也然則夜是明之首不通於前宵是昏之末不通於後也惟夜中之時止一名耳此云禁晨行者禁宵行者謂在道路中禮志云男女夜行以燭謂在宮中也晨行宵行者惟罪人與奔父母之喪若天子祭天之時則通夜而行故禮記云汜掃反道鄉為田燭禁夜遊者禁其無故遊者引春秋者莊公七年夏四月辛卯夜中星隕如雨是也

司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明齍明燭共明水注夫遂陽遂也鑒鏡屬取水者世謂之方諸取日之火月之水欲得陰陽之潔氣也

明燭以照饌陳明水以為玄酒鄭司農云夫發聲明齍謂以明水滫滌粢盛黍稷

音義 夫方符反或云司農音符齍音資注作粢同

疏 注釋曰云夫遂陽遂也者以其日者太陽之精取火於日故名陽遂取火於木為木遂者也鑒鏡屬者詩云我心匪鑒不可以茹彼鑒是鏡可以照物此鑒形制與彼鑒同所以取水也云取水者世謂之方諸者漢世謂之方諸言取水謂之方諸則取火者不名方諸別名陽遂也明者潔也日月水火為明水明火是取日月陰陽之潔氣也云明燭以照饌陳者謂祭日之旦饌陳於堂東未明須燭照之云明水以為玄酒者鬱鬯五齊以明水配三酒以玄酒配玄酒井水也玄酒與明水別而云明水以為玄酒者對則異散文通謂之玄酒是以禮運云玄酒在堂亦謂明水為玄酒也先鄭云明水滫滌粢盛黍稷者滫謂滫瀡滌謂蕩滌俱謂釋米者也

凡

邦之大事共墳燭庭燎注故書墳為蕡鄭司農云蕡燭麻燭也玄謂墳大也樹於門外曰大燭於門内曰庭燎皆所以照衆為明音義墳扶云反燎力召反蕡扶云反李一音婦葷反疏釋曰大事者謂若大喪紀大賓客則皆設大燭在門外庭燎在大寢之庭注釋曰先鄭從故書蕡為麻燭者以其古者未有麻燭故不從是以禮記少儀云主人執燭抱焦鄭云未爇曰焦是知未有麻燭也後鄭云樹於門外曰大燭者非人所執也燕禮云甸人執大燭於庭不言樹者彼諸侯燕禮不樹於地使人執彼注云庭大燭為位廣也此言大燭亦為位廣又樹之於地也云於門内曰庭燎者於門内在庭中故謂之庭燎庭燎與大燭亦一也皆所以照衆為明是以詩庭燎云夜如何其夜未央庭燎之光君子至止鸞聲將將謂宣王時諸侯來朝之事按

郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也鄭云庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十大戴禮文其百者天子禮庭燎所作依慕容所為以葦為中心以布纏之飴蜜灌之若今蠟燭百者或以百根一處設之或百處設之若人所執者用荆燋為之執燭抱燋曲禮云燭不見跋是也

中春以木鐸修火禁于國中注為季春將出火也火禁謂用火之處及備風燥音義中音仲為于偽反下為葬皆為同燥素早反又素報反疏注釋曰云為季春將出火也者三月昏時大辰星在卯南見是火星出此二月未出故云為季春將出火也

軍旅修火禁邦若屋誅則為明竁焉注鄭司農云屋誅謂夷三族無親屬收葬者故為葬之也三夫為屋一家田為一夫以此知三

家也玄謂屋讀如其刑剭之剭剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也明竄若今楬頭明書其罪法也司烜掌明竄則罪人夜葬與音義竄昌銳反剭徐音屋劉音握與音餘疏釋曰屋誅謂甸師氏屋舍中誅則王之同族及有爵者也是以易鼎卦云鼎折足覆公餗其刑屋鄭義以為餗美饌鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之與此同云為明竄焉者明用刑以板書其姓名及罪狀著於身竄壙中也注釋曰先鄭以屋為夫三為屋者謂夷三族解之後鄭不從者夷三族乃是戰國韓信等用商鞅連相坐之法造三夷之誅既亂世之法何得以解太平制禮之事乎鄭知罪人亦有明刑書於木者見昭二年鄭公孫黑作亂子產數其罪云不速死大刑將至七月壬寅縊尸諸周氏之衢加木焉注云書其罪於木以加尸上

而辠之非禮故書殺以惡黑知明刑者書可知知夜葬可者以其司烜主明火掌夜事即令掌之則罪人夜葬可知故曾子問云見星而行者惟罪人是夜葬之事也

條狼氏掌執鞭以趨辟王出入則八人夾道公則六人侯伯則四人子男則二人注趨辟趨而辟行人若今卒辟車之為也孔子曰富而可求雖執鞭之士吾亦為之言士之賤也音義趨七須反辟婢亦反又音避劉薄昜反徐扶亦反注趨辟辟行人同卒子忽反下羨卒同辟車必亦反又婢亦反疏釋曰按序言條狼氏下士六人胥六人徒六十人今云天子八人少二人矣蓋取胥徒中兼充也凡誓執鞭以趨於前且命之誓僕右

曰殺誓馭曰車轘誓大夫曰敢不關鞭五百誓師曰三百誓邦之大史曰殺誓小史曰墨注前謂所誓衆之行前也有司讀誓辭則大言其刑以警所誓也誓者謂出軍及將祭祀時也出軍之誓誓左右及馭則書之甘誓備矣鄭特牲說祭祀之誓曰卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也車轘謂車裂也師樂師也大史小史主禮事者鄭司農云誓大夫曰敢不關謂不關於君也玄謂大夫自受命以出則其餘事莫不復請音義轘戶串反

一音環大音泰注同行戶剛反誓京領反復劉音服請劉音情**疏**釋曰誓自有大官若月令田獵司徒北面以誓之誓時此僚狼氏則爲之大言使衆聞知故云且命之誓僕右者僕大僕與王同車故大僕職云軍旅贊王鼓注云佐擊其餘面通右與馭及王四衆也右謂勇力之士在車右備非常誓馭謂與王馭車者也注釋曰云謂出軍及將祭祀時也者若且命以上軍旅祭祀同有此事僕右四衆據軍旅時師與大史小史皆據祭祀時大夫敢不關亦據祭祀須關君是以鄭引甘誓證軍旅引郊特牲證祭祀也云甘誓備矣者按甘誓云左不攻于左汝不恭命右不攻于右汝不恭命馭非其馬之正汝不恭命用命賞于祖弗用命戮于社予則孥戮汝是其備也郊特牲者王將祭之時故云卜之日王立于澤謂在澤宫也澤宫者擇士可與祭者之宫親自聽有司誓命此是受教諫之義也云車轘謂車裂也者春秋左氏傳云轘觀起於四境是也師知是樂師者以其下

有大史小史皆掌禮禮樂相將故知師是樂師大師瞽人之長也鄭司農云誓大夫曰敢不關謂不關於君也此先鄭義未足故後鄭增成之玄謂大夫自受命以出則其餘事莫不復請言此者欲見授命出征梱外之事將軍裁之不須復請除此以外其餘皆須請於君乃得行事是以襄公十九年秋七月辛卯齊侯環卒晉士匄帥師侵齊至穀聞齊侯卒乃還公羊傳曰還者何善辭也何善爾大其不伐喪也此受命于君而伐齊則何大乎其不伐喪大夫以君命出進退在大夫也是其不復請君之事也若穀梁大夫雖在外猶當復請于君不敢專故曰還者事未畢之辭也受命而誅生死無所加其怒不伐喪善之也善之則何為未畢也君不尸小事臣不專大名善則稱君過則稱已則民作讓矣士匄外專君命故非之也然則為士匄者宜柰何宜墠帷而歸命乎介是其雖在外不得專命之事也

脩閭氏掌比國中宿互欜者與其國粥而比其追胥者而賞罰之注國中城中也粥養也國所游養謂羨卒也追逐寇也胥讀為偦故書互為巨鄭司農云宿謂宿衛也巨當為互謂行馬所以障互禁止人也欜謂行夜擊欜音義比毗志反下同宿如字劉息就反粥音育追如字劉張類反偦音胥又息呂反疏釋曰云掌比國中宿互欜者互謂行馬所以為遮障宿者所守衛欜者謂宿復擊欜欜持更也云與其國粥者謂國家粥養未入正卒且為羨卒者云而比其追胥者使此羨卒追而逐寇胥為伺捕盜賊二事也禁徑踰者與以兵革趨行者與馳騁於國中者注皆為其惑衆疏

釋曰以其職作脩閭當脩理門閭故禁此三者也邦有故則令守其閭互唯執節者不幾注令者令其閭内之閭胥里宰之屬疏注釋曰邦有故謂有寇戎大喪札喪皆是恐有姦非則命各遣守閭閭巷門有執節公使者不幾訶也但言閭惟據鄉内注薫云里宰者官名脩閭以六鄉為主其實薫主六遂故言里宰以包之也

冥氏掌設弧張注弧張罿罦之屬所以扃絹禽獸音義冥音覓罿昌容反劉上凶反罦音浮扃古熒反絹古犬反一音古縣反翨氏注同疏注釋曰弧弓也謂張弓以取猛獸云罿罦之屬者詩云雉罹于罿雉罹于罦竝是取禽獸之物言之屬仍有兔罝之等皆是扃絹禽獸者為阱擭以攻猛獸以靈鼓敺之注靈鼓六面鼓敺也

之使驚趨井擭音義毆丘于反後同疏注釋曰知靈鼓六面者以鼓人云靈鼓鼓社祭晉鼓鼖鼓等非祭祀之鼓並兩面路鼓祭宗廟故知加兩面為四面地神尊於宗廟加四面為六面天尊於地神加兩面為八面以此差之知靈鼓六面鼓也若得其獸則獻其皮革齒須備注鄭司農云須直謂頤下須備謂搔也音義搔音爪疏釋曰猛獸有不得之法故云若以不定之言也若得猛獸之時猛獸之肉不堪人噉故當獻其皮革須備也皮謂若虎豹熊羆革謂無文章者去毛而獻之齒即牙也須備如先鄭所說虎豹有須備獻之以擬器物之用也

庶氏掌除毒蠱以攻說禬之嘉草攻之注毒蠱毒物而病害人者賊律曰敢蠱人及教令者棄市攻說祈名祈

其神求去之也嘉艸藥物其狀未聞攻之謂燻之鄭司農云禬除也玄謂此禬讀如潰癰之潰音義庶章預反蠱音古禬劉音潰戶內反艸音草本亦作草令力呈反去起呂反燻許云反疏釋曰除毒蠱目言之攻說禬之據去其神也嘉草攻之據去其身者也注釋曰云攻說祈名者大祝六祈有類造禬禜攻說故知也先鄭云禬除也後鄭增成其義潰癰之潰俗讀也凡敺蠱則令之比之注使為之又校次之疏釋曰云敺之止謂用嘉草燻之時并使人敺之既役人衆故須校比之

穴氏掌攻蟄獸各以其物火之注蟄獸熊羆之屬冬藏者也將攻之必先燒其所食之物於穴外以誘出之乃

可得之疏注釋曰知熊羆之屬者鄭目驗而知猛獸之蟄惟有熊羆之屬也言以其物火之明是燒其所食之物誘之使出穴外乃可得也以時獻其珍異皮革疏釋曰謂熊羆之皮革及熊羆之等

翨氏掌攻猛鳥各以其物為媒而掎之注猛鳥鷹隼之屬置其所食之物於絹中鳥來下則掎其腳音義掎居綺反注同隼息允反疏注釋曰云各以其物為媒者若今取鷹隼者以鳩鴿置於羅網之中以誘之云鷹隼之屬者王制云鷹隼摯然後尉羅設易云公用射隼於高墉之上隼即謂之鶻者也以時獻其羽翮音義翮戶革反

柞氏掌攻草木及林麓注林人所養者山足曰麓音義柞側百反麓音鹿疏注釋曰此柞氏與薙氏治地皆擬後年乃種田但下有薙氏除草此柞氏攻木兼云草者以攻木之處有草兼攻之故云草也云林人所養者若林衡所掌者未必人所養此乃人所攻治以擬種殖故知此林林麓人所養治者也漆林之征亦此類也山足曰麓爾雅文林麓謂麓上有林者也此掌攻與下文為目也

夏日至令刊陽木而火之冬日至令剝陰木而水之注刊剝互言耳皆謂斫去次地之皮生山南為陽木生山北為陰木火之水之則使其肄不生音義刊苦干反去起呂反肄以四反疏釋曰夏日至謂五月夏至之日為之也令刊陽木而火之謂先刊削以去其皮乃燒之冬

日至謂十一月冬至之日為之剥陰木而水之亦謂剥去其皮乃水之此與下文相兼乃足也必以夏刊陽木冬剥陰木者夏至之日則陰生冬至陽生陽木得陰而敓陰木得陽而發故須其時而刊剥之也山虞取其堅刃冬斬陽夏斬陰此欲死之故夏陽木冬陰木注釋曰云刊剥互言耳者謂削之亦剥之剥謂剥去其皮亦削之故云互也云生山南為陽木生山北為陰木者爾雅云山南曰陽山北曰陰云火之水之則使其肄不生者斬而復生曰肄若以水火斬而不復重生故云使其肄不生也

若欲其化也則春秋變其水火注化猶生也謂時以種穀也變其水火者乃所火則水之所水則火之則其土和美**疏**注釋曰此覆釋上文此刊木正欲種田生穀故云若欲使前刊木之土生穀則當以春秋變其水火也變之者前文云夏日至刊陽木火之者

至秋以水濤之前冬日至剝陰木以水之者至後春以火燒之如此則地和美也凡攻木者掌其政令注除木有時疏注釋曰凡國家有欲攻木者皆來取柞氏政令所以取政令者除木有時如上冬夏者也

薙氏掌殺草春始生而萌之夏日至而夷之秋繩而芟之冬日至而耜之注故書萌作甍杜子春云甍當為萌謂耕反其萌牙書亦或為萌玄謂萌之者以茲其斫其生者夷之以鉤鎌迫地芟之也若今取茭矣含實曰繩芟其繩則實不成孰耜之以耜側凍土剗之音義繩音孕以

證反注同芟所銜反覺音萌其音基茲其鉏也鎌音兼芟音交剗初產反劉則展反疏注釋曰此薙氏所掌治地從春至冬亦一年之事後年乃可種也子春云萌謂耕反其萌芽後鄭不從者此經云殺草則是萌謂草始生出地之時非是十一月草木萌動其色赤十二月芽其色白何得耕反其萌芽乎以是不從子春之說也玄謂萌之者以茲其斫其生者漢時茲其即今之鋤也云夷之以鉤鎌迫地芟之也若今取茭矣者見今取茭草亦於夏迫地取之故舉為況也云含實曰繩者秋時草物含實也云耜之以耜側凍土剗之者耜廣五寸謂耒頭金冬時地凍故以耜附側凍土剗之如此春種則地和美若欲其化也則以水火變之注謂以火燒其所芟萌之草已而水之則其土亦和美矣月令季夏燒薙行水利以殺草如以熱湯是其

一時著之掌凡殺草之政令

硩蔟氏掌覆夭鳥之巢注覆猶毀也夭鳥惡鳴之鳥若鴞鵩音義覆芳復反注同夭音妖後天鳥同鴞于嬌反鵩音服疏注釋曰禮記云無覆巢者謂非夭鳥者也此官覆毀夭鳥之巢窠也云鴞鵩者鴞之與鵩二鳥俱是夜爲惡鳴者也

以方書十日之號十有二辰之號十有二月之號十有二歲之號二十有八星之號縣其巢上則去之注方版也日謂從甲至癸辰謂從子至亥月謂從娵至荼歲謂從攝提格至赤奮若星謂從角至軫天鳥見此五者而去其詳未聞

音義縣音懸娵徐劉竝子須反荼劉沈音餘李音舒又音徒按爾雅正月為陬即離騷所云攝提貞于孟陬皆側留反又子侯反爾雅又云十二月為涂音徒今注作娵荼二字是假借耳當依爾雅讀從攝提格至赤奮若爾雅曰太歲在寅曰攝提格在丑曰赤奮若疏注釋曰云日謂從甲至癸者據十幹而言辰謂從子至亥者據十二文而說月謂從娵至荼歲謂從攝提格至赤奮若者彼爾雅釋天文太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若是也又云正月為陬二月為如三月為寎四月為余五月為皋六月為且七月為相八月為壯九月為玄十月為陽十一月為辜十二月為涂是也星謂從角至軫右旋數之

翦氏掌除蠹物以攻禜攻之以莽草熏之注蠹物穿食

人器物者蠹魚亦是也攻禜祈名莽草藥物殺蟲者以熏之則死故書蠹為槖杜子春云槖當為蠹音義蠹丁故反攻如字劉音貢禜音詠莽亡蕩反又莽草藥名槖劉古毛反本或作槖他各反疏釋曰以攻禜攻之據祈去其神故以六祈而言之以莽草熏之據去其身也注釋曰云蠹魚亦是者除蠹物穿食餘器物至於蠹魚惟見書內有白魚及白蠹食書故云亦是也

凡庶蠱之事注庶除毒蠱者蠱蠹之類或熏以莽草則去音義庶章預反疏注釋曰翦氏主除蠹物其蠱毒自是庶氏令此云凡庶蠱者同類相兼左右而掌之故鄭云庶除毒蠱者蠱蠹之類或熏以莽草則去此鄭解翦氏兼掌蠱之意以其翦氏有用莽草熏蠹是以蠱毒亦使翦氏除之也

赤犮氏掌除牆屋以蜃炭攻之以灰洒毒之注洒灑也除牆屋者除蟲豸藏逃其中者蜃大蛤也擣其炭以坋之則走淳之以灑之則死故書蜃為晨鄭司農云晨當為蜃書亦或為蜃音義蜃市軫反洒色買反劉霜寄反豸直氏反坋蒲悶反淳之純反

疏釋曰赤犮氏掌除蟲豸自藏埋者今不指其蟲豸之名直云除牆屋者以其蟲豸自埋藏人所不見故不指蟲而云牆屋所藏之處而已爾雅有足曰蟲無足曰豸藏逃之類有此二者淳即沃也謂灑沃以汁則死也蜃炭地官掌蜃以共蜃炭蜃炭者謂蜃灰是也

凡隙屋除其貍蟲注貍蟲䗪肌求之屬音義貍莫皆反劉莫拜反䗪章夜反肌居其反求本或作蛷音求劉音俱

疏釋曰禮記

云如駟之過隙隙謂孔穴也埋藏之蟲在屋孔穴之中故以隙屋言之注釋曰蜃肌蛷皆是自貍之蟲也

蟈氏掌去鼃黽焚牡蘜以灰洒之則死注牡蘜蘜不華者齊魯之閒謂鼃為蟈黽耿黽也蟈與耿黽尤怒鳴為聒人耳去之音義去起呂反注去之同鼃戶媧反黽莫幸反牡莫口反蘜弓六反為聒于偽反聒古活反疏釋曰掌去鼃黽此文與下為目也注釋曰云牡蘜蘜不華者此則月令季秋云銜枚氏故此蘜有黃華是牝蘜也云齊魯之閒謂鼃為蟈者官號蟈氏及經無云蟈故鄭以齊魯之言為證鼃即蟈故名蟈氏也

以其煙被之則凡水蟲無聲注杜子春云假令風從東方來則於水東面為煙令煙西行被之水上音義被皮

義反注同令力呈反注同疏釋曰上文云焚牡鞠洒之則死此經云以其煙明還用牡鞠之煙被之水上也

壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓敺之以焚石投之注水蟲狐蜮之屬故書炮作泡杜子春讀炮為苞有苦葉之苞玄謂燔之炮之之炮炮土之鼓瓦鼓也焚石投之使驚去音義炮步交反注泡苞同蜮音或燔音煩疏注釋曰云水蟲狐蜮之屬者蜮即短狐一物南方水中有之含沙射人則死者也言之屬者水蟲衆矣故云之屬以包之子春讀從詩苞有苦葉之苞者取其聲同耳不取義也玄謂燔之炮之之炮者亦讀從詩此取炮燒之義故云炮土之鼓瓦鼓也云焚石投之使驚去者石之燔燒得水作聲故驚去也若欲殺其神則以牡橭午貫象齒而

沈之則其神死淵為陵注神謂水神龍罔象故書棹為梓午為五杜子春云梓當為棹棹讀為枯枯榆木名書或為槔又云五貫當為午貫音義棹劉音沽杜讀為枯劉亦音枯案如杜義則音姑山榆也梓音子本或作棹槔敕居反疏釋曰云以杜棹午貫象齒而沈之者按儀禮大射云若丹若墨度尺而午彼物射者所履記安足之處十字為之令此亦然神謂水神龍罔象也棹讀為枯枯榆木名以棹為幹穿孔以象牙從棹貫之為十字沈之水中則其神死淵為陵所謂深谷為陵是也

庭氏掌射國中之夭鳥若不見其鳥獸則以救日之弓與救月之矢射之注不見鳥獸謂夜來鳴呼為怪者獸

狐狼之屬鄭司農云救日之弓救月之矢謂日月食所作弓矢玄謂日月之食陰陽相勝之變也於日食則射大陰月食則射大陽與音義射食亦反下注同呼喚故反下文謼呼同大音泰下文同與音餘

疏釋曰云掌射國中之夭鳥者城郭之所人聚之處不宜有夭鳥故去之注釋曰云獸狼狐之屬不言鳥者上文注鴟鴞已解也玄謂日月之食陰陽相勝之變也者日之食晦朔之間月之食惟在於望日食是陰勝陽月食是陽勝陰未至為災故云陰陽相勝之變也所以救日月用弓矢射之者鄭以意推量日食則射太陰者以陰侵陽臣侵君之象故射太陰是其常不足可疑月食是陽侵陰君侵臣之象陽侵陰非逆既用弓不得不射若射當射太陽以是為疑故云月食則射太陽與以疑之

若神也則以大

陰之弓與枉矢射之注神謂非鳥獸之聲若或呌于宋大廟譆譆出出者大陰之弓救月之弓枉矢救日之矢與不言救月之弓與救日之矢者互言之救日用枉矢則救月以恒矢可知也音義譆許其反詁劉音出本亦作出疏釋曰若謂不見其身直聞其聲非鳥獸之神耳則以太陰救月之弓與救日枉矢射之注釋曰鄭知神謂非鳥獸之聲者見宋太廟有聲非鳥獸之聲既有聲又非鳥獸之聲故知是神聲若神降于莘之類是也云若或呌於宋大廟譆譆出出者左傳文云太陰救月之弓枉矢救日之矢與者太陰之弓為救月之弓不言與則不疑不疑者以其與經云救日之弓相對彼言救日之弓明此太陰之弓是救月之弓可知若然上言救月之矢則此枉矢

是救日可知而言與以疑之者但救日與太陰相對故不疑上言救月此不言太陽之矢直言枉矢矢名而已故須疑之云不言救月之弓與救日之矢者互言之者若此文云救月之弓與救日之矢為文自足何假須互既不須互則上下二文全不見弓矢之名矣是以互見其文欲見有弓矢之名故也互者上文云救日明太陰是救月此文救月是太陰則上文救日是太陽也又枉矢見矢名不言救明有救名救月之矢見救不見矢名明亦有名亦是互也云救日用枉矢則救月以恒矢可知也者見司弓矢枉矢最在前明救月矢當在枉矢之下故知救月用恒矢可知不用庳矢以其庳矢弩所用故也

銜枚氏掌司囂注察囂讙者為其聒亂在朝者之言語

音義 囂五羔反下同讙呼丸反朝直遙反下同 疏 注釋曰以銜枚不得語是止讙囂之官故掌司察囂

譴事之

國之大祭祀令禁無囂注令令主祭祀者疏注釋曰國之大祭祀謂天地宗廟令主祭祀之官使禁止無得讙囂讙囂則不敬鬼神故也

軍旅田役令銜枚注為其言語以相誤疏注釋曰軍旅田役二者銜枚氏出令使六軍之士皆銜枚止言語也

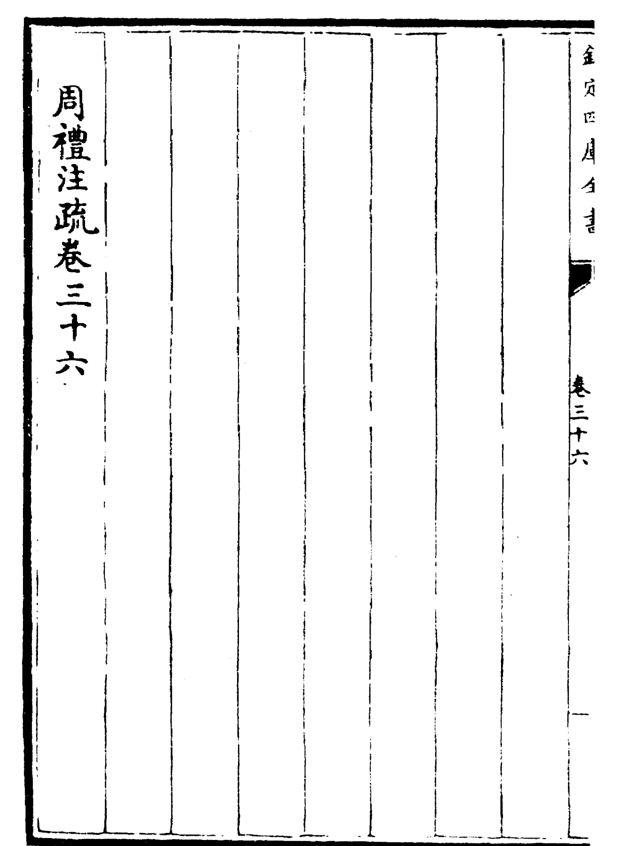
禁嘂呼歎鳴於國中者行歌哭於國中之道者注為其惑衆相感動鳴吟也音義嘂音叫吟魚令反疏注釋曰此經四事皆是在道為之為其惑衆釋嘂呼歌也相感動解歎鳴與哭也云鳴吟也者以鳴與歎相連則鳴是歎之類故知鳴吟也

伊耆氏掌國之大祭祀共其杖咸注咸讀為函老臣雖

杖於朝事鬼神尚敬去之有司以此函藏之旣事乃授之音義函音咸去起呂反疏注釋曰下二文云授杖此經惟言共杖函止謂祭祀時臣雖老合杖但為祭祀尚敬暫去之去杖之時共杖函盛之祭祀訖還與老臣拄之老臣雖杖於朝事鬼神尚敬去之謂七十有德君不許致仕者也王制云七十杖於國八十杖於朝謂得致仕者與此異也軍旅授有爵者杖注別吏卒且以扶尊者將軍杖鉞音義別彼烈反卒子忽反杖直亮反又音丈鉞音越疏注釋曰此謂在軍之時有爵謂士以上若然自伍長下士兩司馬中士卒帥上士旅帥下大夫師帥中大夫等並得杖云別吏卒者吏則命士以上卒謂一乘車步卒七十二人等若然甲士三人亦是民之無爵亦與步卒同無杖也知將軍杖鉞者今文泰誓師尚父左杖黃鉞右把白旄是將軍杖鉞

之事也

共王之齒杖注王之所以賜老者之杖鄭司農云謂年七十當以王命受杖者今時亦命之為主杖玄謂王制曰五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝疏注釋曰既共王之齒杖明皆據王賜老者之杖而言若不得王賜者自拄之也先鄭惟據七十故後鄭增成之引王制為證也

周禮注疏卷三十六

周禮注疏卷三十六考證

邦之大師○石經大師上有有字

司寤氏掌夜時注若今甲乙至戊○臣紱按甲乙丙丁

戊為五夜此作戍蓋戊之誤也

司烜氏注明齍謂以明水滫滌粢盛黍稷○滫監本訛

作脩今從內則疏改正

硩蔟氏以方書十日之號疏正月為泰○泰爾雅作陬

豈賈以泰為正月之卦改作泰與

周禮注疏卷三十六考證